周易集解纂疏

四

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

(四)

李道平 著

周易集解纂疏卷四

上經噬嗑第四

序卦曰。可觀而有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。崔憬曰。言可觀政于人。則有所合于刑矣。故曰可觀而有所合。〔疏〕中正以觀天下。下觀而化者。宜觀政之道。不外勸懲。教所以勸。刑所以懲也。在觀之家。則教以勸之。而易合者。在噬嗑之家。則刑以懲之。而不合者亦合。明于五刑以弼五教。故言可觀政于人。則有所合于刑矣。是可觀而有所合之義也。人不合者。則刑以合之。物不合者。則噬以嗑之。故曰嗑者合也。

䷔ 震下。離上。噬嗑亨。利用獄。虞翻曰。否五之坤初。坤初之五。剛柔交。故亨也。坎爲獄。艮爲手。離爲明。四以不正而繫于獄。上當之。三蔽四成豐。折獄致刑。故利用獄。坤爲用也。案頤中有物曰噬嗑。謂九四也。四互坎體。坎爲法律。又爲刑獄。四在頤中。齧而後亨。故利用獄也。〔疏〕虞注。卦自否來。否五剛之初。初柔之五。是剛柔交通故亨也。互坎陽陷陰中。又九家易曰。坎爲律。又爲叢棘爲桎梏。故爲獄。互艮爲手。折獄從手。故取艮手。折獄貴明。故取離明。四陽不正。陷于坎中。故云繫于獄。蔽斷也。三上易位。則三斷四獄。其體爲豐。豐象曰。折獄致刑。故利用獄也。坤致役。故爲用。案。二陽四陰。外實中虛。頤象也。九四以不正閒之。是頤中有物象也。象傳曰。頤中有物曰噬嗑。物謂九四也。四互坎。九家易坎爲律。故爲法律。又爲刑獄。四在頤中。閒而不合。噬齧也。唯齧而合之。所以通也。故亨。刑克以通。所以利用獄也。

象曰。頤中有物曰噬嗑。虞翻曰。物謂四。則所噬乾腊也。頤中无物。則口不噬。故先舉頤中有物曰噬嗑也。〔疏〕九四不正。閒于頤中。故物謂四。所噬乾腊者。取九四爻辭也。頤中无物則口无所噬。故先舉頤中有物。齧而合之。以明噬嗑象辭。未有以卦象者。故特釋其義也。

噬嗑而亨。崔憬曰。物在頤中。隔其上下。因齧而合。乃得其亨焉。以喻人于上下之閒有亂羣者。當用刑去之。故言利用獄。〔疏〕四在頤中。

隔其上下。不通之象也。醫而合之。乃得其通。故亨也。人于上下之閒。有不正而亂羣者。則當用刑以去之。去之則亨。故利用獄也。**剛柔分。動而明。雷電合而章。**盧氏曰。此本否卦。乾之九五。分降坤初。坤之初六。分升乾五。是剛柔分也。分則雷動于下。電照于上。合成天威。故曰雷電合而成章也。〔疏〕卦自否來。否乾剛坤柔。九五下降。是分乾之剛以降坤初。初六上升。是分坤之柔以升乾五。故曰剛柔分也。分則下震爲雷爲動。上離爲電爲明。雷動電照。合成天威。且噬者合也。故曰雷電合而章也。**柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。**侯果曰。坤之初六。上升乾五。是柔得中而上行。雖則失位。文明以中。斷制在直。不失情理。故利用獄。〔疏〕初六柔也。上升于五爲中。是柔得中而上行也。六雖失位。然在坤爲文之離爲明。居五得中。以此斷制在直。自不失情理之正。又有上之三以成豐折獄。故利用獄也。**象曰。雷電噬嗑。**宋衷曰。雷動而威。電動而明。二者合而其道章也。用刑之道。威明相兼。若威而不明。恐致淫濫。明而无威。不能伏物。故須雷電並合而噬嗑備。〔疏〕晉語。司空季子曰。車有震武也。韋注云。震威也。又云。居樂出威。故云雷動而威。說卦爲電。鄭注云。久明似日。暫明似電。故云電動而明。稽覽圖曰。雷有聲名曰雷。有光名曰電。是雷與電本合也。故云二者合而其道章。即象傳意也。用刑之道。二者相兼。不明則刑必濫。不威則物不伏。故必二者合而後噬嗑之道始備。呂刑曰。德威惟畏。德明惟明。是其義也。**先王以明罰勑法。**侯果曰。雷所以動物。電所以照物。雷電震照。則萬物不能懷邪。故先王則之。明罰勑法。以示萬物。欲萬方一心也。〔疏〕震動故雷所以動物。離明故電所以照物。有雷之震。有電之照。則萬物不能懷邪。故先王則雷電之明威。以明罰而勑法焉。說文。罰辠之小者。從刀從詈。未以刀有所賊。但持刀罵詈則應罰。春秋元命包。罔言爲詈。刀詈爲罰。呂刑五刑不簡。正于五罰。孔傳。出金贖罪。地官大司徒。凡民之有衺惡者。三讓而罰之。注云。罰謂撻擊之也。愚案。罰從刀者。錢刀也。非持刀罵詈之謂。乃罵詈則以錢刀贖之也。故凡用薄刑者。通謂之罰。如地官所言是也。呂刑蚩尤惟始作亂。延及于平民。苗民弗用靈。制以刑。惟作五虐之刑曰法。秋官大司寇。縣刑象之法于象魏。使萬民觀刑象。月令。孟秋之月。有司脩法制。法皆謂刑也。明罰勑法。以示萬物者。欲萬方一心。罔干憲典。即刑期無刑之意也。又案否乾爲先爲王。故曰先王。刑貴平。坎水平。故爲罰爲法。離爲明。故明罰勑戒也。震言爲誡。故勑法。上

之三得正而折四獄故明罰勑法也。**初九。屨校滅趾。无咎。**虞翻曰。屨貫趾足也。震爲足。坎爲校。震沒坎下。故屨校滅趾。初位得正。故无咎。干寶曰。趾足也。屨校貫械也。初居剛躁之家。體貪狼之性。以震掩巽。彊暴之男也。行侵陵之罪。以陷桎校之刑。故曰屨校滅趾。得位于初。顧〔疏〕虞注。釋名。屨拘也。所以拘足也。屨訓貫。卽拘義也。趾足也。釋言文。震爲足。說卦文。九家說卦曰。坎爲桎梏。故爲校。震足沒于坎水之下。故屨校滅趾。震體以初爲主。故獨象屨校也。初陽位。陽爻得正。故无咎。伏羲始作八卦。近取諸身。故此卦初爲趾。上爲耳。干注。以械爲屨。故不屨校。漢謂之貫械。後漢書李固傳云。渤海王調貫械上書是也。說卦巽其究爲躁卦。虞謂躁則震是也。九本陽剛。又居震初。故云初居剛躁之家。翼奉傳曰。北方之情好也。好行貪狼。申子主之。震初庚子。子北方水位。故云體貪狼之性。巽宮三世卦變巽爲震。故云以震掩巽。震長男而性貪狼。故爲彊暴之男也。震足爲行。又爲阪生阪陵也。故云行侵陵之事。坎爲陷。又爲校。故云以陷屨校之刑。行陷于罪。故曰屨校滅趾。震陽得位于初。震象曰恐懼脩省。故云顧震知懼。小懲大戒。繫下文。震知懼。懼故懲戒。懲戒以免刑戮。故无咎。**象曰。屨校滅趾。不行也。**虞翻曰。否坤小人。以陰消陽。其亡其亡。故五變滅初否坤。殺不行也。干寶曰。不敢遂行彊也。〔疏〕虞注。繫下言小懲大戒。小人之福。謂此爻也。卦自否來。小人道長。謂坤初也。否以陰消陽。九五曰。其亡其亡。消四及五。則五下滅初坤。臣弑君。殺讀爲弑。坤滅故弑不行也。干注。震爲行。爲剛躁。是行彊也。互艮以止之。故不敢遂行彊也。**六二。噬膚滅鼻。无咎。**虞翻曰。噬食曰。艮爲膚。爲鼻。鼻沒坎水中。隱藏不見。故噬膚滅鼻。乘剛又得正多譽。故无咎。〔疏〕噬食也。方言文。爻辭曰膚。曰昔肉。曰乾胏。曰乾肉。膚爲脇革肉也。少牢饋食禮曰。雍人倫膚九。實于一鼎。又曰。膚九而俎。亦橫載革順。是也。艮爲膚爲鼻。九家說卦文。艮體互于坎下。是鼻滅水中之象。坎爲隱伏。故隱藏不見。二噬艮膚。而艮滅坎中。故曰噬膚滅鼻。初陽故乘剛。六居二得正。二又多譽。故无咎。愚案。初上皆在頤外。故不言噬。初言趾。上言耳。近取諸身。皆遠于頤者也。至二則在頤中。故自二至五。皆言噬膚。在皮外柔而易噬。以喻六二柔中治獄平易之象。但初九剛彊。必須嚴厲。惟施以滅鼻之刑。乃无咎也。初體震爲足。故滅趾。滅趾者。刖刑也。二互艮爲鼻。故滅鼻。滅鼻者。劓刑也。**象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。**侯果曰。居中履正。用刑者也。二互體

艮。艮爲鼻。又爲黔喙。噬膚滅鼻之象也。乘剛噬必深。噬過其分。故滅鼻也。刑刻雖峻。得所疾也。雖則滅鼻而无咎矣。〔疏〕二居中六履正。得用刑之道者也。二互艮鼻。本九家說卦文。爲黔喙。本說卦傳文。互艮。故有噬膚滅鼻之象也。下乘初剛。所噬必深。噬過其分。故至滅鼻。用刑雖峻。疾所當疾。故云得所疾也。雖至滅鼻。亦无咎矣。愚案。二乘初剛。施以滅鼻之刑。是柔能制剛者也。故无咎。

六三。噬昔肉。遇毒。小吝无咎。 虞翻曰。三在膚裏。故稱肉。離日爲乾肉。故稱昔。乾爲毒。故噬昔肉遇毒。毒謂矢毒也。失位承四。故小吝。〔疏〕四陽爲骨。二爲膚。三在膚裏。故稱肉。說文。昔乾肉也。從殘肉。日以晞之。馬融云。晞于陽而煬于火曰腊肉。故云離日燥之爲腊肉。坎爲害。故爲毒。周語。單子曰。厚味實腊毒。腊籀文昔。肉久稱昔。味厚者爲毒。又鄭語。毒之酋腊者。其殺也滋速。故噬昔肉遇毒。四曰得金矢。三近四。故毒謂矢毒也。三不正爲失位。四不正而三承之。故小吝。上來之三。是易位也。折四成豐。利用刑獄。故无咎也。

象曰。遇毒。位不當也。 荀爽曰。昔肉謂四也。三以不正。噬取異家。法當遇罪。故所欲不得。故小吝也。所欲不得。則免于罪。故无咎矣。〔疏〕三近四。故昔肉謂四。三位不正。噬取異家。謂噬四也。取非其有。法當遇罪。故曰遇毒。毒亦四毒也。互艮以止之。故爲艮所止。所欲之昔。終不可得。故小吝也。然所欲不得。則可免于罪。故无咎矣。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。象曰。利艱貞吉。未光也。 陸績曰。肉有骨謂之胏。離爲乾肉。又爲兵矢。失位用刑。物亦不服。若噬有骨之乾胏也。金矢者。取其剛直也。噬胏雖復艱難。終得信其剛直。雖獲正吉。未爲光大也。〔疏〕馬融云。有骨謂之胏。故云肉有骨謂之胏。離爲乾卦。陽爲骨而離乾之。故爲乾肉。離爲戈兵。故爲兵矢。四失位不正。以此用刑。物必不服。故云若噬有骨之乾胏也。秋官大司寇。禁民訟入束矢。禁民獄入鈞金。矢取其直。不直者入束矢。金能見情。無情者入鈞金。故云金矢者。取其剛直。王肅又云。金矢所以獲野禽。故食之得金矢也。義亦可通。噬乾胏艱難之象也。得金矢剛直之象也。于艱難而得剛直。可謂利艱矣。然必變正然後吉也。變正則離毀。故未光也。愚案。四有剛直之才。能斷獄者也。故爻言貞吉。四爲上下之隔。能亂羣者也。故象言未光。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。 虞翻曰。陰稱肉。位當離日中烈。故乾肉也。乾金黃。故得黃金。貞正厲危也。變而得正。故无咎。

王弼曰。乾肉。堅也。黃中也。金。剛也。以陰處陽。以柔承剛。以噬于物。物亦不服。故曰噬乾肉也。然處得尊位而居于中。能行其戮者也。履不正而能行其戮。剛勝者也。噬雖不服。得中而勝。故曰噬乾肉。得黃金也。己雖不正。而刑戮得當。故雖厲而无咎也。〔疏〕戮注。戮陽稱骨故陰稱肉。五正離位。故云位當離日中烈。離爲乾卦。故曰乾肉也。卦自否來。否乾爲金。位居中。其色黃。故曰得黃金。貞正者。變而正也。厲危也。雖變正亦危也。然變而得正。終无咎矣。王注。離爲乾肉。兩陽在外。故堅也。黃爲中色。五爲中位。故云黃中也。五爲陽位。陽爲剛。故云金剛也。六五以陰處陽。以柔乘剛。以此治人之罪。人亦不服。故如噬乾肉也。以六處五。得乎尊位。柔乘剛而居于中。既中而行剛。是能行其戮者也。履雖不正而能行其戮。是以剛勝者也。以不正噬物。物雖不服。然位得中而能以剛勝。是噬乾肉而得黃金也。位雖不當。而用刑得當。故雖貞厲而无咎也。

象曰。貞厲无咎。得當也。 荀爽曰。謂陰來正居是而厲陽也。以陰厲陽。正居其處而无咎者。以從下升上不失其中。所言得當。〔疏〕謂初陰來五。正居于是。而危厲陽位也。以陰厲陽。正居其處。宜有咎矣。而无咎者。以從下初上升于五。雖不正而不失中。故言當也。案五位不當。變之正則當也。

上九。何校滅耳。凶。 荀爽曰。爲五所何。故曰何校。據五應三。欲盡滅坎三體。坎爲耳。故曰滅耳凶。上以不正。侵欲无已。奪取異家。惡積而不可弇。罪大而不可解。故宜凶矣。鄭玄曰。離爲槁木。坎爲耳。木在耳上。何校滅耳之象也。〔疏〕荀注。何與荷同。上據五。爲五所荷。故曰何校。近據五。下應三。而己居其上。是欲盡滅坎也。三互坎。坎爲耳。故曰滅耳凶。上位不正。侵下无已。奪取異家。謂應三據五也。惡積而不可弇。罪大而不可解。繫下說此爻文也。處罰之極。積惡不改。宜其凶也。案。繫下虞注此爻云。陰息姤至遯。子弒其父。故惡積而不可弇。陰息遯成否。以臣弒君。故罪大而不可解。尋此卦初爻義取小懲大戒。上爻義取惡積罪大者。此本否上否終則傾。宜下反于初。成益則先否後喜。今上不下反。坤弒遂行。五降于初以救之。故初无咎而上凶也。又案。滅耳則刑也。惡積罪大。當服大辟之刑。以三有正應。故從末滅而予以滅耳之罰。初二罪薄。罰重。以无正應也。鄭注。說卦曰。離其于木也爲折上槁。故爲槁木。又爲校。坎爲耳。說卦文。以木在耳上。故有何校滅耳之象。

象曰。何校滅耳。聰不明也。 九家易曰。當據離坎以爲聰明。坎既不正。今欲滅之。故曰聰不明也。〔疏〕離爲目。主視。爲明。坎爲耳。主聽。爲聰。已居坎離之上。當據二象以爲聰明。坎既

不正。上欲滅之、坎滅而離象亦毀、故聰不明。鄭氏云。目不明耳不聰是也。

序卦曰。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。崔憬曰。言物不可苟合于刑。當須以文飾之。故受之以賁。〔疏〕以天合者貴乎質。父子兄弟是也。以人合者貴乎文。君臣夫婦是也。君之求臣。有三徵九聘之禮。夫之取婦。有納采納吉之儀。故物不可以苟合。而必受以賁。賁者。文飾之謂也。四言婚媾。五言丘園。其即不可苟合之大者乎。至于用刑不可苟合。必當文飾之者。如虞書五刑五用。呂刑五刑之屬三千。周禮秋官。五刑糾萬民。以及八辟五禁三刺三宥三赦之法。其文最繁。不可苟合于刑。必輕重諸罰有權。然後不至淫刑以逞也。賁彖曰。君子以明庶政。无敢折獄。故受之以賁。

䷕ 離下。艮上。賁亨。虞翻曰。泰上之乾二。乾二之坤。上柔來文剛。陰陽交。故亨也。〔疏〕三陰三陽之卦自泰來。坤上來之乾二。乾二往之坤上。離爲文。自外曰來。是上柔來文二剛而成賁也。陰陽相交故通。通故亨也。愚案。鄭云賁變也。文飾之貌也。夫物相雜謂之文。考工記畫繪之事雜五色。青與赤謂之文。離火赤。互震木青。艮山亦青之閒色。是赤與青謂之文。故曰賁也。小利有攸往。虞翻曰。小謂五。五失正。動得位。體離。以剛文柔。故小利有攸往。鄭玄曰。賁文飾也。離爲日。天文也。艮爲石。地文也。天文在下。地文在上。天地二文相飾成賁者也。猶人君以剛柔仁義之道。飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。故亨也。卦互體坎艮。艮止于上。坎險于下。夾震在中。故不利大行。小有所之則可矣。〔疏〕五五陰失正。動而得位。互又成離。是伏剛出而文柔也。陰動剛出。故小利有攸往也。鄭注。序卦曰。賁飾。故云文飾。離爲日。艮爲小石。說卦文。日爲天文。石爲地文。泰乾在下。離亦在下。故云天文在下。坤在上。艮亦在上。故云地文在上。天地二文。交相飾而成賁。猶人君以剛柔交濟。仁義並行。然後能飾成其德也。剛柔雜則陰陽通。仁元也。義利也。合者會也。仁義合則嘉會之禮通于其閒。故亨也。卦體艮互有坎。艮止在上。坎險又互艮以止于下。三互震以夾于其中。震爲大塗。爲行。艮以止之。故不利大行。艮爲小。故小有所之則可矣。彖曰。賁亨。柔

來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。荀爽曰。此本泰卦。謂陰從上來居乾之中。文飾剛道。交于中和。故亨也。分乾之二居坤之上。上飾柔道。兼據二陰。故小利有攸往矣。〔疏〕卦自泰來。故云此本泰卦。陰從上來。居乾之中。是以上六之柔。來文九二之剛。文雖柔而質剛。又得中得正。交于中和。故亨也。分乾之二居坤之上。是以九二之剛。上文上六之柔。文雖剛而質柔。又非中正。宜无利。然兼據五四二陰。陰爲小。故小利有攸往矣。天文也。虞翻曰。謂五利變之正。成巽體離。艮爲星。離日坎月。巽爲高。五天位。離爲文明。日月星辰。高麗于上。故稱天之文也。〔疏〕五失位。故利變之正。兼有巽離。故成巽體離。艮成終始。主四時。斗建四時。故艮主斗。斗星也。故艮爲星。又僖十六年左傳。隕石于宋五。隕星也。艮爲石。故爲星。互離坎。故離日坎月。巽爲高。說卦文。五位天德。故爲天位。下經云。文明以止。故離爲文明。中庸曰。日月星辰繫焉。故云日月星辰高麗于天。在天成象。故稱天之文也。文明以止。人文也。虞翻曰。人謂三。乾爲人。文明離止艮也。震動離明。五變據四。二五分三才爲人道。爲人位。故人謂三。泰有乾人得陽以生。故乾爲人。坤爲文。離日爲明。離之中爻則止文三。故以三爲人文也。〔疏〕坤二也。故文明謂離也。艮止也。故止謂艮也。互體震爲動。故震動離明。五既變陽據四成離。上下兩離。交集于三。三應上艮止二五分三之文。則皆止于三。故以三爲人文也。愚案。堯典欽明文思安安。即文明以止之義也。觀乎天文。以察時變。虞翻曰。日月星辰。爲天文也。泰震春兌秋。貫坎冬離夏。巽爲進退。日月星辰進退盈縮。謂朓側朏也。曆象在天。成變。故以察時變矣。〔疏〕離爲日。故爲觀。日月星辰爲天文。釋已見前。時四時也。泰互震兌。震左爲春。兌右爲秋。貫離互坎。坎北爲冬。離南爲夏。五變巽。故爲進退。日月星辰進退盈縮者。漢書天文志。陽用事則進。陰用事則退。蚤出爲盈。晚出爲縮也。謂朓側朏也者。說文曰。晦而月見西方。謂之朓。朔而月見東方。謂之側匿。側即朏也。朏。召誥傳月三日明生之名也。日月星辰。有遲有疾。所謂時變也。曆數也。象法也。考工記曰。天時變。故曆象在天。成變。所以察時變也。觀乎人文以化成天下。虞翻曰。泰乾爲人。五上動體既濟。賁離象。重明麗正。故以化成天下也。干寶曰。四時之變。繫乎日月。聖人之化成乎文章。觀日月而要其會通。觀文明而化成天下。〔疏〕虞注。泰內乾故泰乾爲人。五上皆不正。動則成既

濟賁三有兩離象離彖傳曰重明以麗乎正乃化成天下三互兩離爲重明體既濟爲麗正坤上來化乾二坤化成物乾爲天坤爲下故觀乎人文以化成天下　干注　繫下曰日月相推則明生寒暑相推則歲成故云四時之變縣乎日月論語曰巍巍乎其有成功也煥乎其有文章故云聖人之化成乎文章觀日月而要其會通卽堯典所謂朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲是也觀人文而化成天下卽堯典所謂欽明文思光被四表格于上下是也　象曰山下有火賁　王廙曰山下有火文相照也夫山之爲體層峯峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也　〔疏〕　此以山之峭嶮爲彫飾火之照耀爲文章故取象于賁愚謂山火象賁者惡其文之著也火在內而无物以揜之則的然日亡火在中而有山以止之則闇然日章賁象山下有火者卽衣錦絅衣之謂也　君子以明庶政无敢折獄　虞翻曰君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄故維卦傳曰賁无色也　三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也　〔疏〕　君子謂乾者泰乾也卽九三也離日故爲明坤爲衆故爲庶又爲事業故爲政坤上來二成離故以明庶政坎爲獄說見噬嗑三體坎中故在獄九居三爲得正故无敢來折三獄也噬嗑四位不正故上來居三成豐折四利用獄也詳具噬嗑　愚案動无不明雷電之象也故噬嗑利用獄明而忽止山火之象也故賁　无敢折獄　初九賁其趾　虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也　〔疏〕　陽爲質陰爲文賁之義以柔飾剛賁初應四四互震爲足四柔來文初剛故曰賁其趾　舍車而徒　虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲徒步行也位在下故舍車而徒　〔疏〕　又應在艮艮爲舍者舍置也手止故爲舍坎于輿爲多眚故爲車徒步行說文文震與初同體故初受震賁自用其足坎與上異體故舍坎車而徒行也古者大夫乘車初爲元士故位在下舍車而徒是素其位而行不願乎其外者　象曰舍車而徒義弗乘也　崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄于二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘于剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故爲賁其趾趾謂初也　王肅曰在下故曰趾既舍其車又飾其趾是徒步也　〔疏〕　崔注　剛柔相交以成文飾之義今近四謂應四也初比二應四則棄于二比二坎爲車故曰舍車車士大夫所乘二坎是也四乘于陽謂三也艮止其應謂初也乘剛故不應初初守其義而不求四故曰而徒

徒步而行者。塵賤之事也。既不與二比。又不與四應。是自飾其行而賁其趾者也。趾謂初者。爻位初爲趾。如王注所云在下稱趾。是也。王注　近取諸身。故在下稱趾。既舍其車。又飾其趾。故有徒步之象。　案禮唯大夫不徒行。初爲士。故義弗乘。尚書大傳。古之命民。能敬長憐孤。取舍好讓。舉事力者。命于其君。得命然後得乘。飾車駢馬。士未有命。不得乘。乘有罰。若然。則命士亦得乘之。今士未有命。故云義弗乘也。

六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。　侯果曰。自三至上。有頤之象也。二在頤下。須之象也。二无其應。三亦无應。若能上承于三。與之同德。雖俱无應。可相與而興起也。

〔疏〕　自三至上。體有頤象。頤下其象爲須。須者陰血所生而體柔。六爲柔爻。二爲陰位。又居頤下。故稱須。上附于剛。剛柔相賁。故賁其須。二三俱无正應。但能同德。則二與三並興。五上易位。皆得其應矣。須不動。必待頤而動。故曰與上興也。　案坎乾合而爲需。二居互坎之下。變成乾。有需象焉。需者。須也。故曰賁其須。須待也。初與四相應。而賁二與五无應。待五之正。二則賁之。歸妹六三。歸妹以須。虞彼注云須需也。彼待四。此待五也。上謂五。互震起爲興。故曰與上興也。

九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。　盧氏曰。有離之文以自飾。故曰賁如也。有坎之水以自潤。故曰濡如也。體剛履正。故永貞吉。與二同德。故終莫之陵也。

〔疏〕　內體離。故有離之文以自飾爲賁如。互體坎。故有坎之水以自潤爲濡如。詩小雅六轡如濡。亦言其光美而沃澤也。九陽爲體剛。三陽爲履正。體剛故永履正。故貞。永貞故吉。三與二皆得位。故云同德。而皆无正應。二乘初。四乘三。嫌有陵之者。但能長守其正。五上易位。終獲其應。上爲終。故云終莫之陵也。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇。婚媾。　王弼曰。有應在初。三爲寇難。二志相感。不獲交通。欲靜則失初之應。欲進則懼三之難。故或飾或素。內懷疑懼。鮮絜其馬。翰如以待。雖履正位。未果其志。匪緣寇隔。乃爲婚媾。則終无尤也。　陸績曰。震爲馬。爲白。故曰白馬翰如。　案皤亦白素之貌也。

〔疏〕　王注　四與初應。故有應在初。四乘三剛。故閡于三爲寇難。二志相感。以有所閡而不獲通亨。體艮爲止。故欲靜以待之。則疑初之應己而不欲靜也。互震爲動。故欲進以應之。則懼三之難己而不欲進也。進退兩難。故或飾而賁如。或素而皤如。內懷疑懼而无定也。但鮮絜其馬翰如以待。所履雖正。未敢果志遽進也。以三剛難犯。故未與初應。惟不以初爲寇。而乃婚媾焉。終无

尤也。陸注。說卦。震于馬爲𩠐足。爲的顙。故爲馬。釋獸。左白𩠐。又膝上皆白爲𩠐。虞注的顙云的白顙額也。詩云有馬白顛是也。是震爲白也。白馬翰如。蓋取諸震也。檀弓曰。殷人尚白。戎事乘翰。鄭彼注云。翰白色馬也。是翰如亦言其白也。案說文。皤。老人白也。故云皤亦白素之貌也。變巽爲白。故爲皤如。愚案。三爲離之極。四爲艮之始。離主明而艮主止者也。三曰賁如濡如。溺于文矣。四曰賁如皤如。反于質矣。六爻之中。唯初與四爲正應。四既反質。初不尚文。故亦白馬翰如而來也。何以知乘馬爲初也。鄭箴膏肓云。天子以至大夫。皆有留車反馬之禮。是乘馬者陽也。初白馬翰如。將以陽求陰而爲婚媾也。乃四乘三陽。闕乎其間。互坎爲盜。疑爲寇矣。然乘馬而來者。匪三之寇。實初婚媾也。故曰匪寇婚媾。

象曰。六四。當位疑也。

案坎爲盜。故疑當位。乘三悖禮難飾。應初遠陽。故曰當位疑也。〔疏〕坎爲盜。說卦文。又坎心爲疑。故疑以六居四。故曰當位。下乘三剛。悖禮之人。難于文飾。舍三不飾。而應初九之遠陽。故曰當位疑也。疑者疑四爲寇。不可賁也。

匪寇婚媾。終无尤也。

其守正待應。故終无尤也。〔疏〕四當位而待應初陽。故无尤。尤過也。四本坤。坤終。故曰終无尤也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

虞翻曰。艮爲山。五半山。故稱丘。木果曰園。故賁于丘園也。六五失正。動之成巽。巽爲帛。爲繩。艮手持。故束帛。以艮斷巽。故戔戔。失位。尤應。故吝。變而得正。故終吉矣。〔疏〕艮爲山。說卦文。五在山半。故稱丘。揚子云。丘陵學山而不至于山。故山半爲丘也。艮爲木果。天官。園圃毓草木。故云木果爲園。賁于丘園者。言五陰賁于艮也。以六居五。其位失正。動而成陽。其體爲巽。帛從巾從白。巽爲白。故爲帛。爲繩。艮爲手。以持之。故爲束帛。戔戔。子夏傳作殘殘。說文。戔。賊也。廣韻。傷也。通作殘。以艮手斷巽帛。故稱戔戔。卽翦裁分裂。製爲衣服之意也。五失位无正。應故吝。變正應二。故終吉矣。愚案。五下應二。賁于者。賁二也。二互體坎。坎爲隱伏。隱士之象也。二自坤上來。坤爲土。說文。丘。土之高也。一曰四方高中央下爲丘。二以一陰居兩陽之閒。亦外高中下之象。九家說卦曰。坎爲叢棘。園有樹木。丘園之象也。五本坤體。九家說卦曰。坤爲帛。子夏傳曰。五匹爲束。三玄二纁。象陰陽。位在五。故爲五匹。餘五爻三陽以象三玄。二陰以象二纁。故曰束帛。吳薛綜解此爻云。古者招士必以束帛加璧于上。是也。戔以字義考之。從水爲淺。從貝爲賤。從金爲錢。皆狹小之識。賁外三爻。皆尚質不尚文。故雜卦傳曰。賁无色也。王弼謂戔戔爲過儉。是也。坤爲吝嗇。故吝。然求賢之

意重物不重儀故終吉矣。

象曰。六五之吉。有喜也。 荀爽曰。艮山震林。失其正位。在山林之閒。賁飾丘陵。以爲園圃。隱士之象也。五爲王位。體中履和。勤賢之主。尊道之君也。故曰賁于丘園。束帛戔戔。君臣失正。故吝。能以中和飾上。成功故終吉而有喜也。虞翻曰。五變之陽。故有喜。凡言喜慶。皆陽爻。束帛戔戔。委積之貌。

〔疏〕荀注。艮爲山。震爲蒼筤竹。爲萑葦。故爲林。失其正位。是无位之士也。士居山林之閒。賁飾丘陵。以爲園圃。隱士之象也。五爲天子。故爲王位。以六居五。故爲體中履和。惟能勤賢尊道。故賁于丘園。束帛戔戔。但君臣失正。所以吝也。卒能以中和之德。飾上位而成五功。所以終吉而有喜也。虞注。陽主喜。陰主憂。五變之陽。所以有喜。凡言喜慶。皆陽爻。否則變而成陽也。束帛委積之貌。義本馬君。薛虞云。戔戔。禮之多也。委積蓋言多也。案。六五離之中爻。故爲離。爻再索而得女。故爲中女。爲蠶絲者。離在午方也。夏官馬質。禁原蠶者。蓋馬于辰屬午。蠶亦屬午。蠶與馬同氣。禁再蠶。爲傷馬也。故知午爲蠶絲也。以中女而治蠶絲。故有束帛之象。

上九。白賁无咎。 虞翻曰。在巽上。故曰白賁。乘五陰變而得位。故无咎矣。

〔疏〕五變故在巽上。巽爲白。故曰白賁。下乘五陰。交相變而得位。成既濟定。故无咎矣。愚案。考工記曰。畫繪之事後素功。鄭彼注云。素者白采也。功者工也。後工者謂後布之。恐其漬汙也。賁終于白。即後素功之謂也。在賁家而能以素終。始終不溺于文者也。故无咎。不引論語繪事後素者。論語即禮器白受采之意。與考工記不同。據考工以釋論語者。誤也。又案禮曰。三年之喪。人道之至文者也。又曰。伯母如母。疏衰踊不絕地。姑姊妹之大功。踊絕于地。知此者由文矣哉。由文矣哉。此亦白賁之義也。

象曰。白賁无咎。上得志也。 干寶曰。白素也。延山林之人采素士之言。以飾其政。故上得志也。虞翻曰。上之正得位。體成既濟。故曰得志。坎爲志也。

〔疏〕干注。說文。素白。緻繒也。故云白素也。延山林之人采素士之言。謂六五也。上乘五五得賢。以飾其政。故上得志也。虞注。上五易位。則各得其正。成既濟定。其志得行。故曰得志。五上變體坎。故坎爲志。愚案。家語。好生孔子。嘗自筮其卦。得賁焉。愀然有不平之狀。子張進曰。師聞卜者得賁卦吉也。而夫子之色有不平。何也。子曰。以其離邪。在周易山下有火。謂之賁。非正色之卦也。夫質也。黑白宜焉。今得賁。非吾兆也。吾聞丹漆不文。白玉不琱。何也。質有餘。不受飾故也。又呂氏春秋。孔子卜得賁。曰不吉。子貢曰。夫賁亦好矣。何謂不吉乎。孔子曰。夫白而白。黑而黑。夫

賁又何好乎。蓋賁觀人文以化成天下。故子張子貢以爲吉。小利有攸往。故孔子以爲不吉。然孔子雖不賁于當時。而刪詩書。訂禮樂。則賁于萬世。嘗曰文王既沒文不在茲乎。筮而得賁。其爲賁也大矣。

序卦曰。致飾然後通則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。 崔憬曰。以文致飾。則上下情通。故曰致飾然後通也。文者。致理極而无救則盡矣。盡猶剝也。〔疏〕序卦傳。致飾而後亨。此作然後通。當有誤。致其文飾。則嘉會合禮。上下情通。故云致飾然後通也。然儀文盛而實意衰。則文滅其質而有所不通。故云文者致理極而无救則盡矣。物之文者。久而必剝。故賁受以剝。剝則陽盡。故云盡猶剝也。

䷖ 坤下。艮上。**剝。不利有攸往。** 虞翻曰。陰消乾也。與夬旁通。以柔變剛。小人道長。弒其父。臣弒其君。故不利有攸往也。〔疏〕剝本乾也。陰消乾至五成剝。故云陰消乾也。自夬剛長。卽伏剝。消剝又伏夬。故與夬旁通。以柔變剛本象傳。謂陰消陽也。小人道長。否象傳文。謂陰長至五也。子弒其父。臣弒其君。坤文言文。陰消至遯。艮子弒乾父。陰消至否。坤臣弒乾君。小人道長。故不利有攸往。剝曰。不利有攸往。懼陽盡也。復彖卽曰利有攸往。喜陽生也。**彖曰。剝。剝也。** 盧氏曰。此本乾卦。羣陰剝陽。自初至五。陰盛至極。一陽將盡。故名爲剝。〔疏〕此本乾消卦也。羣陰剝陽。故名爲剝也。**柔變剛也。** 荀爽曰。謂陰外變五五者至尊。爲陰所變。故曰剝也。〔疏〕陰消外卦。變五爲剝。故云陰外變五五爲天子。故爲至尊。喪服傳曰。君至尊是也。五爲陰所變。乾鑿度曰。剝之六五。言盛殺萬物。皆剝墮落。故云剝也。雜卦傳曰。剝爛也。虞彼注云。陽得陰孰。故爛。卽柔變剛之義也。**不利有攸往。小人長也。** 鄭玄曰。陰氣侵陽。上至于五。萬物零落。故謂之剝也。五陰一陽。小人極盛。君子不可有所之。故不利有攸往。所以然者。以小人長也。陰消成剝。由否而極。故與否同辭。彼因君子故類言道。此止小人故僅言長也。**順而止之。觀象也。** 虞翻曰。坤順艮止。謂五消觀成剝。故觀象也。〔疏〕坤順也。艮止也。故曰順而止之。陰消觀五成剝。剝雖消五上陽猶存。猶有觀示羣陰之象。故曰觀象也。**君子尙**

消息盈虛。天行也。虞翻曰。乾爲君子。乾息爲盈。坤消爲虛。故君子尙消息盈虛。天行也。則出入有疾。反復其道。易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤。故于是見之耳。〔疏〕乾爲君子者。謂乾陽也。陽息陰消。消息者。乾坤也。先儒據易曰。伏羲作十言之教。曰乾坤震巽坎離艮兌消息。易緯曰。聖人因消息。起陰陽。立乾坤。以統天地。是消息與八卦竝興。史記曆書。謂皇帝起消息。義或然也。消息十二卦成于乾坤。十二畫。復臨泰大壯夬乾。皆自乾息而成也。故云乾息爲盈。姤遯否觀剝坤。皆自坤消而成也。故云坤消爲虛。陰生于陽。消息皆乾道而實始于震。乾爲天。震爲行。故曰君子尙消息盈虛。天行也。震初體復。出入乾坤。而十二卦以成。故引復彖傳。出入无疾。反復其道。以明之。義詳虞氏彼注。易虧巽者。姤也。消艮者。剝也。出震者。復也。息兌者。夬也。乾盈于甲。故稱乾盈。陽實陰虛。故稱坤虛。日月爲易。剝復易之大關。故于是言之耳。

象曰。山附于地。剝。陸績曰。艮爲山。坤爲地。山附于地。謂高附于卑。貴附于賤。君不能制臣也。〔疏〕艮爲山。坤爲地。說卦文。山附于地。謂高附于卑。貴附于賤。有君不能制臣之勢。君不能制臣。陰盛陽衰。則臣將剝君矣。故曰剝。愚案。地載山者也。然山附于地。有時而崩。如春秋僖十四年沙鹿崩。穀梁傳曰。高曰崩。厚曰崩。山崩由地崩也。京房易傳云。小人剝廬。厥妖山崩。謂上九也。崩者剝象也。故山附于地曰剝。

上以厚下安宅。盧氏曰。上。君也。宅。居也。山高也。山高絕于地。今附地者。明被剝矣。屬地時也。君當厚錫于下。賢當卑降于愚。然後得安其居。〔疏〕上君也。謂上九也。以非君位。故曰上。宅居也。釋言文。山高地卑。故曰屬地時也。在上者觀其象。知安上必由于厚下。故人君當厚錫于下。賢者當卑降于愚。然後得安其居。愚案。坤厚載物。故爲厚。地道卑。故曰下。地道靜。故曰安。艮爲門闕。故爲宅。上觀山崩。由于地崩。則當法坤以厚下。然後得安其宅。宅言安者。以艮互坤也。

初六。剝牀以足。虞翻曰。此坤卦變乾也。動初成巽。巽木爲牀。復震在下爲足。故剝牀以足。蔑无貞凶。震在陰下。象曰以滅下也。〔疏〕卦本坤變乾也。乾初動成巽。說文。牀從木爿聲。巽爲木。故爲牀。巽下伏震。震爲足。故曰剝牀以足。蔑无貞正也。失位无應。故蔑貞凶。震在陰下。象曰以滅下也。剝。剝窮則復。故初巽則伏震。二則不言伏兌也。詩大雅。喪亂蔑資。毛傳。蔑無也。故蔑无貞正也。師彖傳文。初陰失位。又无正應。无貞故凶也。震伏巽下。故象言滅下也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。盧氏曰。蔑滅也。坤所以載物。牀所以

安人在下故稱足先從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也〔疏〕蔑滅同音且同物內卦坤坤厚載物故云坤所以載物說文牀安身之坐也故云牀所以安人也初在下故稱足近取諸身也二爲辨三爲膚參同契曰剝爛肢體消滅其形是也坤初六文言曰其所由來者漸矣故曰先從下剝漸及于上消至五則君政崩剝然其實從下始故曰以滅下也乾初九象曰陽在下也今爲坤陰所滅故曰滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶虞翻曰指開稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指開故剝牀以辨无應在〔疏〕辨本作采說文采辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨亦別也故云指開稱辨剝消至乾二成艮艮爲指說卦文二體艮在指開故曰剝牀以辨二位得正以陰消至五成剝上无正應故滅貞凶也

象曰剝牀以辨未有與也鄭玄曰足上稱辨謂近辭之下詘則相近信則相遠故謂之辨辨分也崔憬曰今以牀言之則辨當在第足之閒是牀榰也未有與者言至三則應故二未有與也〔疏〕鄭注足上稱辨者近取諸身也二在足上故爲辨近辭之下脛腓是也前爲脛後爲腓詘則親信則遠是腓也詘信有辨故謂之辨以辨訓分也崔注揚子方言牀陳楚之閒謂之第故云第足牀榰无考當亦方言榰之爲物殆如堂之有陛也與應也三與上雖不得位猶爲不義之應五蔑貞二无正應故曰未有與也案爾雅既曰廓謂之茲竿謂之施簀謂之第卽繼之曰革中絕謂之辨革中辨謂之簀辨連廓簀言之則辨亦臥具明矣然其制不可考也

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也荀爽曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失上下也〔疏〕卦有五陰消乾成剝故云衆皆剝陽三雖不正獨與上應陽陰相得故无剝害上九之意是以无咎也上謂四下謂初二衆陰皆欲剝陽己獨應上剝之所以无咎者以違上下故也當剝之世以扶陽爲貴三舍衆陰以應上九故无咎五率衆陰以承上九故无不利初二四專以陰剝陽故皆曰剝牀凶三與五同功皆有扶陽之意故知上謂四下謂初二也

六四剝牀以膚凶虞翻曰辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣王肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也〔疏〕虞注四在上體故云辨上稱膚坤消乾至四體巽爲牀體艮爲膚者陰在內稱肉陽在外象膚艮以一

陽覆二陰故爲膚也以陰消陽至四則上體之乾毀故剝牀以膚乾毀則臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父弒君剝至四乃成弒者否治未然剝道已著乾不毀猶未爲切近忠厚之至也　王注　在下謂內卦下承上故安人之身者爲牀在上爲外卦上乘下故處牀之上者爲人內爲坤坤方載物故象牀外爲艮艮三索少男故象人剝足剝辨牀盡則及人身乾毀爲敗及四則爲敗滋深坤陰爲害重坤故害莫甚焉剝牀不已遂及人膚故曰剝牀以膚凶也　象曰剝牀以膚切近災也　崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚剝于大臣之象言近身與君也　〔疏〕　玉篇席牀席也增韻藁秸曰薦莞蒲曰席薦席所以覆牀故云牀之膚謂薦席薦席在牀外故云若獸之有皮毛也牀盡及膚災及于近四爲三公故云剝于大臣之象身在席上故言近身五爲天子故言近君變坎爲災繫下曰四多懼近也韓注云四近于君故多懼也近五故曰切近災也　六五貫魚以宮人寵无不利　虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也　何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相濟亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣　〔疏〕　虞注　剝之爲卦消觀五而成觀五體巽巽爲魚者震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞洞林曰魚者震之廢氣也蓋巽王則震廢也又說卦巽爲多白眼魚目不瞑故巽爲魚巽爲繩直故爲繩消巽成艮故艮手持繩貫巽爲貫魚也艮爲門闕故爲宮室未消則五爲乾乾陽生爲人故人謂乾五不稱后者剝統于上五不得正尊位坤虛无君以承上也艮爲門闕爲閽寺羣陰在門闕之內閽寺守之故有宮人之象以柔變剛故云以陰代陽陰至五位故云五貫乾爲寵人上承于陽衆陰得而麗之故以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也五失位動得正成觀故无不利也　何注　剝以一陽下比五陰駢頭相次貫魚之象五爻皆陰故云魚爲陰物以喻衆陰也五爲王后之宮位人之長也四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妻故云后夫人嬪妾各有次序不相濟亂也五貴而下賤故貴賤有章由上而及下故寵御有序五統衆陰上承一陽已有中和之德而又使羣陰貫魚以進不至有逼上之嫌故无不利也　象曰以宮人寵終无尤也　崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪夫御女小大

雖殊寵御則一故終无尤也〔疏〕小人陰也魚與宮人皆陰類故取其象以況小人焉魚之大小一貫而進若后與夫人嬪婦御女雖有小大之殊進御則一羣陰相次五不專寵故終无尤也

上九碩果不食君子德車小人剝廬虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夫乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也〔疏〕碩與石同艮爲石爲果蓏故爲碩果與三應上不變而三復正位有頤象焉頤中无物故不食且全體象頤而下无震故不食也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月陽道不絕之義也乾爲木果謂上九也艮得乾體艮之碩果亦指上也剝之上卽復之初窮上反下上之碩果卽下之萌芽艮爲萬物所成終而成始者此也乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰不能盡小人不能決君子此碩果所以不食也乾夫謂旁通也上應在三乾爲君子謂乾三也乾日新故爲德坤爲大輿故爲車禮運曰天子以德爲車乾在坤上乾德坤車故云德車坤消乾小人道長故小人謂坤艮爲門闕故爲廬上變滅艮則成純坤坤暝爲迷坤弒爲亂是小人剝廬之象也坤爲車重坤五陰上載一陽陽爲君子故有君子德車之象艮爲廬下乘重坤一陽下覆五陰陰爲小人小人滅陽不滅不止故有小人剝廬之象

象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣〔疏〕艮果蓏爲果門闕爲廬坤大輿爲車陽處剝上有剛直之德羣陰不能傷害故果至碩大不被剝食君子居此則下承覆蔭若得車輿之安德車亦作得車故云得坤爲民爲載故曰民所載也小人處之則災及庶方无所控告不剝其廬舍不已艮爲終坤爲用故曰終不可用也

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝之爲道不可終盡而受之于復也〔疏〕繫下曰易窮則變變則通通則久故

云易窮則有變。秦策曰。物至而反。冬夏是也。故云物極則反于初。剝之碩果。仁在其中。核芽相生。微陽遞嬗。故云剝之爲道。不可終盡。剝窮于上。卽復反于初。蓋剝之陽不食。則復之陽不遠。故剝受以復也。

䷗ 震下。坤上。**復亨。**何妥曰。復者歸本之名。羣陰剝陽至于幾盡。一陽來下。故稱反復。陽氣復反而得交通。故云復亨也。〔疏〕上爲末初爲本。陽盡于上。復歸于初。故云復者歸本之名。羣陰剝陽至于幾盡者。剝之上不食者也。一陽來下故稱反復者。復初之不遠者也。乾陽復反于坤初。陰陽交通。故曰復亨也。**出入无疾。朋來无咎。**虞翻曰。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息。不見坎象。故出入无疾。兌爲朋。在內稱來。五陰從初。初陽正息而成兌。故朋來无咎矣。〔疏〕陽出復歷臨至泰。反觀成剝。入坤爲乾之消息六卦。故云出震成乾。陰入姤歷遯至否。反大壯成夬盈乾。爲坤之消息六卦。故云入巽成坤。凡得乾坤之卦各八。震巽艮兌之卦各二。不見坎離。蓋日月成八卦之象。乾坤合東納甲乙。震巽合西納庚辛。艮兌合南納丙丁。坎離入中宮納戊己。其處空虛。離爲日光。震巽艮兌皆可見。離象坎爲月精。晦朔之交。滅于坤乙。不可見。故云十二消息不見坎象。說卦坎爲心病。故爲疾。不見坎象。故曰出入无疾。兌象曰。君子以朋友講習。故兌爲朋。卦例凡在內者稱來。五陰皆從于初。初陽得正息二成兌。爲臨。息三互兌爲泰。息四互兌爲大壯。息五互兌爲夬。互體兌爲朋。故曰朋來无咎矣。案京房本朋作崩。剝上易傳曰。小人剝廬。厥妖山崩。復曰崩來无咎。艮山爲崩。艮之一陽來于復初。故无咎。義亦可通。**反復其道。七日來復。**案易軌。一歲十二月三百六十五日四分日之一。以坎震離兌四方正卦。卦別六爻。爻主一氣。其餘六十卦三百六十爻。爻主一日。當周天之數。餘五日四分日之一。以通閏餘者也。剝卦陽氣盡于九月之終。至十月末純坤用事。坤卦將盡。則復陽來隔坤之一卦六爻。爲六日。復來成震。一陽爻生。爲七日。故言反復其道七日來復。是其義也。天道玄邈。理絕希慕。先儒已論。雖各指于日月。後學尋討。猶未測其端倪。今舉約文。略陳梗概。以候來慤。如積薪者也。〔疏〕此主鄭氏由剝至復六日七分而小變其說也。稽覽圖曰。甲子卦氣起中孚。鄭彼注云。卦氣陽氣也。又曰。六日八十分之七。注云。六以候也。八十分爲一日之七者。一卦六日七分也。稽覽圖引是類謀曰。冬至日在坎。春分日在震。夏至日在離。秋分日在兌。四正之卦。卦有六爻。爻主一氣。餘六十卦。卦主六日七分。八十分日之七。歲有十二月。三百六十五日四分日之一。六

十而一周。今是類謀無此文。蓋逸脫也。蓍易緯之義。坎離震兌。各主一方。爻主一氣。二十四爻主二十四氣。其餘六十卦。卦有六爻。爻主一日。凡主三百六十日。餘有五日四分日之一者。以八十分爲日法。五日分爲四百四分四分日之一。又爲二十分。是四百二十分六十卦分之六七四十二卦。別各得七分。是每卦六日七分也。鄭注此經云。建戌之月。以陽氣既盡。建亥之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數言之。而云七日來復也。愚案。稽覽圖所稱。蓋言中孚至復六日七分。鄭注此經。則言由剝至復六日七分。李君之注。從鄭氏剝復之說也。易軌者。易策也。李君但言日主一爻。故以三百六十日當三百六十爻。而以餘五日四分日之一以通閏餘。其言以爻值日之法。本于稽覽而不言中孚。其言由剝至復之義。本于鄭注而不言六日七分。詳陳古法以著源流。而李注云云。大旨瞭如矣。慙古文哲。皋陶謨知人則哲。漢書引作慙是也。漢書循吏傳。武帝用人。辟如積薪。後來者居上。茲云以候來慙如積薪者。蓋謙辭也。

利有攸往。虞翻曰。陽息臨成乾。小人道消。君子道長。故利有攸往矣。〔疏〕陽息二爲臨。至三成乾爲泰。小人道消。君子道長。泰彖傳文。陰消陽長。往則成乾。故利有攸往矣。

彖曰。復亨。虞翻曰。陽息坤。與姤旁通。剛反交初。故亨。〔疏〕復自坤來。坤牝陽。故云陽息。坤巽伏震下。故與姤旁通。剝上之剛。反交于坤初。乾坤氣通。故亨。剛反動而以順行。虞翻曰。剛從艮入坤。從反震。故曰反動也。坤順震行。故而以順行。陽不從上來反初。故不言剛自外來。從外來艮在上爻。則遠從坤出震。在初爻。則不遠。故云明不遠之復入坤出震義也。此不從適變例而以消息言。〔疏〕剛謂剝上九也。上九體艮。消艮入坤。滅出坤爲順。震爲行。故曰而以順行。彖傳多言適變。如否泰往來。都在本卦。故言來往。此卦陽從剝來。出入純坤。然後成復。故云陽不從上來反初。故不言剛自外來。從外來艮在上爻。則遠從坤出震。在初爻。則不遠。故云明不遠之復入坤出震之義也。此不從適變例而以消息言。

是以出入无疾。朋來无咎。侯果曰。陽上出。君子道長也。陰下入。小人道消也。動而以行。故出入无疾。朋來无咎矣。〔疏〕陽在初。有上出之勢。故君子道長也。陽上出則陰下入。故小人道消也。震動而以順行。故出入无疾。朋來无咎矣。愚案。此解未應經義。出入謂入坤出震也。非陽出陰入之謂。

反復其道。七日來復。天行也。虞翻曰。謂乾成坤。反出于震。而來復。陽爲道。故復其道。剛爲晝。日消乾六爻爲六日。剛來反初。故七日來

復天行也。侯果曰。五月天行至午。陽復而陰升也。十一月天行至子。陰復而陽升也。天地運往。陰陽升復。凡歷七月。故曰七日來復。此天之運行也。豳詩曰。一之日觱發。二之日栗烈。一之日。周之正月也。二之日。周之二月也。則古人呼月爲日明矣。〔疏〕虞注。剝消乾成坤。故謂乾成坤滅。滅于坤。從下反出體剝成復。故云反出于震而來復。乾元爲道。故陽爲道。陽初出復。故復其道。繫上曰。剛柔者晝夜之道也。故剛爲晝。虞君易例日數。並以爻數解之。剝消乾成坤。故云消乾六爻爲六日。剛從剝來。反于坤初。故云剛來反初。以乾六爻至復初凡七爻。故曰七日來復。入坤出震。皆乾之一陽。乾爲天。震爲行。故曰天行也。侯注。五月天行至午爲姤。姤五陽而一陰。故云陽復而陰升也。十一月天行至子爲復。復五陰而一陽。故云陰復而陽升也。天地運往。陰陽升復。循環不已。陽生于子。消于午。天之大數也。故凡歷七月。月亦稱日。故曰七日來復。消息十一卦。皆有陽爻。坤无陽而乾伏其下。故云此天之運行也。陰稱月。陽稱日。詩豳風七月曰。一之日觱發。二之日栗烈。又曰三之日于耜。四之日舉趾。毛傳云。一之日。周正月也。二之日。殷正月也。三之日。夏正月也。四之日。周四月也。此皆陽息之月。故謂之日。此古人呼月爲日之義也。**利有攸往。剛長也。**荀爽曰。利往居五。剛道浸長也。〔疏〕利往居五。謂陽息至五。得位得中。君子道長。故云剛道浸長也。**復其見天地之心乎。**虞翻曰。坤爲復。謂三復位時。離爲見。坎爲心。陽息臨成泰。乾天坤地。故見天地之心也。荀爽曰。復者冬至之卦。陽起初九。爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故曰見天地之心矣。〔疏〕虞注。乾坤易爲否泰。交爲坎離。成兩既濟。未濟而實自剝復始。故二卦實乾坤之樞紐也。乾交坤始復。陽位爲復。故云坤爲復。將成既濟。則三復陽位。體離互坎。相見乎離。故離爲見。坎爲亟心。故爲心。陽息臨二至三體泰。乾爲天。坤爲地。合以離見坎心。故見天地之心也。荀注。復于消息在十一月子稽覽圖。冬至日在坎。坎爲心。乾坤彖傳曰。大哉乾元。至哉坤元。乾元卽坤元。天心卽地心也。冬至之時。陰氣已極。一陽復生。天心動于地中。故云陽起初九爲天地心。天地之心。卽天地之元。萬物資始于乾元。故云萬物所始。震爲動。幾者動之微。吉之先見者也。故云吉凶之先。蓋在乾坤則爲元。在天地則爲心。而其端倪實于復之初陽見之。故曰見天地之心。**象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。**虞翻曰。先王謂乾初。至日冬至之日。坤闔爲閉關。巽爲商旅。爲近利市三倍。姤巽伏初。故商旅

不行。姤象曰。后以施命誥四方。今隱復下。故后不省方。復爲陽始。姤則陰始。天地之始。陰陽之首。已言先王。又更言后。后君也。六十四卦唯此重耳。宋衷曰。商旅不行。自天子至公侯。不省四方之事。將以輔遂陽體。成致君道也。制之者王者之事。奉之者爲君之業也。故上言先王而下言后也。〔疏〕虞注。乾息于初。乾爲先爲王。乾已入坤。故稱先王。十一月陽生于子。是爲冬至。故至日冬至之日。震爲大塗。剝艮爲門闕。有闕象。閫戸謂之坤。故坤爲閉關。初伏姤巽。巽爲商旅者。考工記曰。通四方之珍異以資之。謂之商旅。說卦曰。巽爲近利市三倍。故爲商旅。震爲行。巽爲商旅。而伏震初。故商旅不行。姤象曰。后以施命誥四方。陰土稱后。坤又爲方。今姤巽隱在復下。故后不省方。復一陽生。故爲陽始。姤一陰生。故爲陰始。一陽乾也。一陰坤也。乾天坤地。故云天地之始。陰陽之首。已言先王。又言后者。乾爲先王。坤五天子之位。土象故稱后。如泰五稱后是也。后君也。釋詁文。六十四卦先王后不竝言。竝言者唯此耳。宋注。先王于陽復之時。下而商旅不行。上而后不省方。蓋以微陽初生。貴于靜養。藏之愈深。則發之愈盛。故云將以輔遂陽體。成致君道也。法叔于古。故云制之者王者之事。法行于今。故曰奉之者爲君之業。上言先王而下言后者。制法者已往之王。而奉法者繼體之君也。初九。不遠復。无祇悔。元吉。崔憬曰。從坤反震。而變此爻。不遠復也。復而有應。故獲元吉也。〔疏〕陽滅于坤。震爲反生。故云從坤反震。剝上滅坤。即坤初動震。此爻早變。故曰不遠復也。六爻唯初與四爲正應。故復而有應。中行獨復。故元吉也。愚案。天道遠。初乾故言遠。七日滅乾。來復于震。故不遠。韓云。祇大也。繫上曰。震无咎者存乎悔。虞彼注云。震動也。初動得正。故无大悔。乾元在始。即初陽也。震之一陽。即乾之元也。乾元得正。故曰元吉。象曰。不遠之復。以修身也。侯果曰。祇大也。往被陰剝。所以有悔。覺非遠復。故无大咎。以此修身。顏子之分矣。〔疏〕祇大也。義同韓訓。往謂剝時。陽被陰剝。所以有悔。覺知也。繫下曰。復以自知。又說此爻云。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。故云覺非遠復。善復故无大咎。又曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。故云以此修身。顏子之分矣。愚案。坤形爲身。震象修省。乾剛反通坤初。故以修身知行竝進。修身之事也。中庸曰。脩身以道。脩道以仁。復初乾元爲仁。仁。修身之要也。論語曰。克己復禮爲仁。修身之謂也。六二。休復。吉。象曰。休復之吉。以下仁也。王弼曰。得位居中。比初之上。而附順之下。仁之謂也。既處中位。親仁善鄰。復之休也。〔疏〕

六爲得位。二爲處中。與初相比。專一不疑。乾文言曰。元者善之長也。又曰。君子體仁足以長人。乾元爲仁。卽初陽也。已在初上下而順附于陽下。仁之謂也。親仁善鄰。隱六年左傳文。處中得位而能親陽之仁。善初之鄰。復之休者也。休美也。乾以美利利天下。二近于初。故曰休復。

愚案。說文休在木部。人依木則休。爾雅。庇蔭曰休。會止木庇息意。震一陽初生。東方木象。二爲人位。得依于初。故曰休復吉。初陽乾元爲仁。震春木德亦爲仁。二所以休復吉者。以其下爲仁也。

〔疏〕頻蹙也。卽王弼注頻蹙之貌是也。義本說文。頻古作顰。說文曰。顰水厓人所賓附。顰蹙不前而止。從頁從涉。三變正爲動而之正。故无咎也。

六二。頻復厲。无咎。

厲翻曰。頻蹙也。三失位。故頻復爲坎。故顰字中從三爲水厓也。三爲內卦之外有厓象焉。三本失位。无應于上。臨厓顰蹙。然後求復。亦危道也。變而之正。故无咎。

〔疏〕侯果曰。處震之極。以陰居陽。懼其將危。頻蹙而復。履危反道。義亦无咎也。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

〔疏〕三處震終。震爲恐懼。以陰居陽。故懼其將危也。頻蹙而復。是履于危塗。然後反于正道。故義无咎也。

六四。中行獨復。象曰。中行獨復。以從道也。

虞翻曰。中謂初。震爲行。初一陽爻。故稱獨。四得正應初。故曰中行獨復。以從道也。俗說以四位在五陰之中而獨應復。非也。四在外體。又非內象。不在二五。何得稱中行耳。

〔疏〕中謂初者。董子春秋繁露曰。陽之行始于北方之中。而止于南方之中。陰之行始于南方之中。而止于北方之中。陰陽之道不同。至于盛而皆止于中。其所始必皆于中。中者天地之太極。極中也。是以二至爲天地之中。冬至在復初一陽復。象曰見天地之心。心卽中也。故知中謂初也。初體震足爲行。震初一陽故稱獨。初以中行。獨應于四。四得正位。下應于初。故曰中行獨復。初乾元爲道。震大塗亦爲道。初已復四。從之故曰以從道也。俗說謂鄭注也。鄭謂爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。尋內亦稱中。四外體非內象。不得稱中。且二五稱中。易有定例。位非二五。安得稱中。閎識天心。遂迷中象。故殿而廢之也。耳當作邪。

六五。敦復无悔。象曰。敦復无悔。中以自考也。

侯果曰。坤爲厚載。故曰敦復。體柔居剛。无應失位。所以有悔。能自考省。動不失中。故曰无悔矣。

〔疏〕中庸曰。敦厚以崇禮。敦厚連文。是敦卽厚也。五體坤。坤象曰。厚德載物。故曰敦復。六以柔體居五剛位。下无正應。已又失正。宜有悔矣。然所履得中。爲復之主。復以自知。故曰考。坤身爲自。故曰自考。五位在

中。故曰中以自考。動而得正。又不失中。故无咎矣。

六上。迷復凶。有災眚。 虞翻曰。坤冥爲迷。高而无應。故凶。五變正時。坎爲災眚。故有災眚也。〔疏〕九家說卦曰。坤爲迷。坤夜爲冥。故爲迷。剝消入坤。故爲先迷。上遠于初。迷乎復道。襄廿八年左傳。復歸無所。是爲迷復。卽此義也。居上爲高。三陰爲无應。迷而无應。故凶。五變正體坎。坎爲多災眚。故有災眚。

用行師。終有大敗。以其國君凶。 虞翻曰。三復位時而體師象。故用行師。陰逆不順。坤爲死喪。坎流血。故終有大敗。姤乾爲君。滅藏于坤。坤爲異邦。故國君凶矣。荀爽曰。坤爲衆。故用行師也。謂上行師而距于初。陽息上升。必消羣陰。故終有大敗。國君謂初也。受命復道。當從下升。今上六行師。王誅必加。故以其國君凶也。〔疏〕虞注。上與三應。三復陽位。二至上體師象。故用行師。坤順也。互坎險。故險逆不順。月孛于坤乙爲死魄。故坤爲死喪。坎爲血卦。故流血。坎爲多眚。眚敗也。上爲終。故終有大敗。姤乾爲君者。伏姤乾五也。坤以藏之。又爲滅姤。君伏藏不見。故云滅藏于坤。坤土爲邦。不同于乾。故爲異邦。乾滅于坤邦。故國君凶矣。荀注。坤爲衆。說卦文。師者衆也。坤爲用。震爲行。故用行師。上降于初。其體爲師。初陽得正。距而不應。初乾息坤。其勢上行。陽長則羣陰必消。終至于上。故終有大敗。震爲諸侯。國君之象。故國君謂初也。震受乾命而復自道。易氣從下生。自下升上。故云受命。復道當從下升。今上六居高履危。迷乎復道。逆命行師。王誅之所必加者也。僖廿六年左傳。凡師能左右之曰以。臣擅君命。故以其國君凶矣。

至于十年不克征。 虞翻曰。坤爲至。爲十年。陰逆坎臨。故不克征。謂五變設險。故帥師敗喪君而无征也。何妥曰。理國之道。須進善納諫。迷而不復。安可牧民。以此行師。必敗績矣。敗乃思復。失道已遠。雖復十年乃征。无所克矣。案坤爲先迷。故曰迷復。坤又爲師象。故曰行師。坤數十。十年之象也。〔疏〕虞注。至從高下至地。從一一地也。坤象傳曰。至哉坤元。故坤爲至。繫上曰。天九地十。坤癸數十。故爲十年。陰逆坎臨之臨。當作險。謂上負坎險。人不能征。故曰不克征。五變體坎爲設險。故帥師敗喪君而无征也。復陽之微。尤惡陰逆。故上六之象如此。何注。坤爲國。又黃中通理。故云理國之道。初陽爲善。震言爲諫。故云須進善納諫。坤爲民。上六迷而不復。安可牧民。古者寓兵于農。牧民无道。故以此行師。必敗績矣。復初元吉。以其不遠。至于終有大敗。乃思陽復。其失復道已遠矣。雖十年之久。弗克征也。蓋行師當奉君命。上反君道。故不克征。不克者。義弗克也。案。坤彖傳曰。先迷失道。故曰迷復。初至五有師象。故曰

行師坤癸數十故云十年之象愚案道心之惟微也愼獨則能知幾故來復在于七日人心之惟危也徇欲則忘反故復迷至于十年象曰迷復之凶反君道也虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也〔疏〕伏姤乾君爲坤陰所滅迷而不反宜其凶矣國君之凶由反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣〔疏〕人之始生心本无妄所謂誠者天之道也自人欲熾而天理亡則无妄者妄矣若能復其本然之善歸于誠實所謂誠之者人之道也由是道心之微者著人心之危者安則妄者復于无妄矣復則无妄故受之以无妄

䷘震下乾上无妄何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛妄也〔疏〕上體乾乾爲天爲威左傳曰天威不違顏咫尺是也下體震震足爲行故云天威下行互體巽說卦曰齊乎巽言萬物之絜齊也故云物皆絜齊陽爲實乾陽在上至誠動物物以誠應故不敢虛妄也元亨利貞虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也〔疏〕四陽二陰之例非大壯則遯无妄從遯卦之始特正乾元與否上成益同義也上剛來交于初其體爲乾乾元得正而又交通故元亨三四上皆失位獨言三四失位故利貞者爻位三上相易三正則上亦正因卦辭別出匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其正者四耳三繫于四不肯與上易位故上有匪正之象其匪正有眚不利有攸往虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣〔疏〕三上易位正也三不變而上變是爲匪正故非正謂上也四已變正上動成坎其體爲屯坎爲多眚故爲有眚上不變則成益益利用爲大作變而成坎逆乘陽位則天命不右故不利有攸往且體屯屯難也屯元亨利貞而曰勿用有攸往无妄元亨利貞而利有攸往屯之難在初无妄之眚在上也象曰无妄剛自外來而爲

主於內。蜀才曰。此本遯卦。案剛自上降。爲主于初。故動而健。剛中而應也。于是乎邪妄之道消。大通以正矣。无妄大亨。乃天道恆命也。〔疏〕卦自遯來。遯上之初。故云剛自上降。震爲長子主器。故云爲主于初。震動也。乾健也。故動而健。五爲剛中。二爲正應。故剛中而應也。剛中則邪妄自消。得應則大通以正。乾爲天。互巽爲命。天命謂性。至誠无妄。故云无妄大亨乃天道恆命也。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。虞翻曰。動震也。健大亨。謂乾。剛中謂五而應二。大亨以正。變四承五。乾爲天。巽爲命。故曰大亨以正。天之命也。〔疏〕動謂震。健謂乾。大亨初也。初體乾。故謂乾以陽居中。故剛中謂五。得位得中而應之者二也。故而應二。大亨初乾也。使四變正。上承乎五。以之者乾也。故曰大亨以正。變四承乾。乾爲天。說卦文。巽申命爲命。乾彖曰。乾道變化。各正性命。乾天在初。動于一陽。初動四應。變正爲巽命。故曰大亨以正。天之命也。詩曰。維天之命。於穆不已。中庸曰。天命之謂性。皆此大亨以正者爲之也。无妄之往。何之矣。虞翻曰。謂四已變。上動體屯。坎爲泣血漣如。故何之矣。〔疏〕四已變正。上動體屯。屯上爻辭曰。泣血漣如。坎爲血卦。故有是象。且屯卦辭曰。勿用有攸往。故无所之也。

天命不右。行矣哉。虞翻曰。天五也。巽爲命。右助也。四已變成坤。天道助順。上動逆乘巽命。故天命不右。行矣哉。猶論語雖州里行乎哉之意。言不可行也。馬君謂融。彼意謂天左旋。故天命不右行。虞以不應經義。故駁之。〔疏〕五爲天位。故云天五也。互巽爲命。右助也。本繫上文。四已變正互坤。坤順也。故云天道助順。卽繫傳說此爻天之所助者順。是也。上動成坎。逆乘巽命。上變巽毀。故天命不右。應震爲行。行矣哉。猶論語雖州里行乎哉之意。言不可行也。馬君謂融。彼意謂天左旋。故天命不右行。虞以不應經義。故駁之。

象曰。天下雷行。物與无妄。九家易曰。天下雷行。陽氣普徧。無物不與。故曰物與也。物受之以生。无有災妄。故曰物與无妄也。虞翻曰。與謂舉。妄亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。故曰物與无妄。勝卦曰。復則不妄矣。故受之以无妄。而京氏及俗儒以爲大旱之卦。萬物皆死。无所復望。失以遠矣。有无妄然後可畜。不死明矣。若物皆死。將何畜聚。以此疑也。〔疏〕九家注。乾爲天。震爲雷。又爲行。震在乾下。故曰天下雷行。說卦曰。動萬物者莫疾乎雷。又曰。萬物出乎震。漢書五行志。雷于天地爲長子。以其首萬物與之出入也。二月出地。百八十日。雷出則萬物出。故云陽氣普徧。无

物不與。是物與之義也。豫象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。樂記曰。天地訢合。陰陽相得。煦嫗覆育萬物。然後草木茂。句萌達。羽翼奮。角觡生。蟄蟲昭蘇。羽者嫗伏。毛者孕鬻。胎生者不殰。而卵生者不殈。則樂之道歸焉耳。樂道本震聲。故云物受之以生。无有災妄。是物與无妄之義也。虞注。與謂舉者。以舉從與也。舉皆也。如月令舉書其數之舉。妄亡也者。以妄從亡也。亡失也。如家語。楚人亡弓之亡。雷以動之。震爲反生。萬物出震。皆說卦文。謂陽氣振動。物皆反生。所以出乎震而无妄也。萬物皆生。无所亡失。故曰物與无妄也。引序卦復則不妄矣。故受之以无妄者。陽氣既復。則物无虛妄也。馬鄭皆以妄爲望。京氏易傳以爲大旱之卦。百穀草木咸就枯槁。萬物皆死。无所復望。漢書谷永傳。遭无妄之卦運。應劭云。天必先雲而後雷。雷而後雨。今无雲而雷。无妄者无所望也。以妄爲望。大乖經旨。故云失之遠矣。引序卦有无妄然後可畜者。以明萬物皆死之非。言既死何以有畜。故疑之也。愚案。京以雜卦言无妄災也。遂以爲大旱之卦。其實无妄之災。指六三一爻而言。未可據釋全卦。卽如貢无色也。謂上九也。不得以上九白貢无告。遂謂无色可以蔽全卦也。**先王以茂對時育萬物。**虞翻曰。先王謂乾。乾盈爲茂。艮爲對時。體頤養象。萬物出震。故以茂對時育萬物。言物皆死。違此甚矣。侯果曰。雷震天下。物不敢妄。威震驚洽。无物不與。故先王以茂養萬物。乃對時而育矣。時泰則威之以无妄。時否則利之以嘉遯。是對時而化育也。〔疏〕虞注。先王謂乾者。以乾初故遯乾也。乾盈爲茂者。陽息爲盈。息盛故茂。艮動靜不失其時。故爲時。對之者初乾也。初至四體象頤。故言育萬物出乎震。故言萬物以乾對艮。以頤育震。故以茂對時育萬物。言物皆死。京氏說也。侯注。雷震則天威下行。故物不敢妄。威震則蟄者皆驚。故无物不與。育物對時。以時泰也。泰象震行。故威以无妄。否象艮止。故利以嘉遯。今遯上之初成无妄。陽氣方亨。故對時而育物也。**初九。无妄往吉。**虞翻曰。謂應四也。四失位。故命變之正。四變得位。承五應初。故往吉。在外稱往也。〔疏〕初爲卦主。物所由无妄者也。故直曰无妄。謂應四也。者。釋往義也。初正應四。四陽失位。爲敵應。四互巽爲命。故命變之正。象傳所謂大亨以正也。變正故得位。上承五下應初。故往吉。四在外。故云在外稱往也。**象曰。无妄之往。得志也。**虞翻曰。四變正應初。震長男。巽長女。震巽爲夫妻。故云夫妻體正。故往得志矣。〔疏〕四變正應初。震長男。巽長女。震巽爲夫妻。故云夫妻體正。四已變上。動得正四。體坎。坎爲志。故曰往得志也。**六二。不耕穫。不菑畬。**

則利有攸往。虞翻曰。有益耕象。无坤田故不耨。震爲禾稼。艮爲手。禾在手中。故稱穫田。在初一歲曰菑。在二二歲曰畬。初爻非坤。故不菑而畬也。得位應五。利四變之益。則坤體成。有耒耨之利。故利有攸往。往應五也。〔疏〕卦體似益。繫下曰。未耨之利以教天下。蓋取諸益。故有益耕象。益互坤无妄。四未變。无坤田故不耨。耨猶耕也。震于稼爲反生。故爲禾稼。互艮爲手。震禾在艮手。有穫象。故稱穫。初二于三才爲地道。故田在初。釋地。一歲曰菑。二歲曰新田。三歲曰畬。鄭注坊記引此爻云。田一歲曰菑。二歲曰畬。三歲曰新田。此云在二二歲曰畬。從鄭注也。又云。初爻非坤。故不菑而畬。亦沿二歲曰畬故云然也。當以爾雅釋地爲正。蓋初九震足動田之始。爲一歲有菑象。五應二歷三爻。爲三歲有畬象。耕穫菑畬。望利者也。六二得位上應于五。二與四同功。四變成益。則坤體爲田。益有耒耨之利。不耕而穫。謂不于耕而期穫也。不菑畬。謂不于菑而期畬也。无妄馬鄭皆訓无所希望。史記直作无望。謂无所期望而有得。即董子所謂不謀利不計功之心也。故利有攸往。二與五爲正應。故云往應五也。謂天之所助者順也。

象曰。不耕穫。未富也。虞翻曰。四動坤虛。故未富也。〔疏〕陽實陰虛。四動成坤。陰虛之象。二在坤下。虛故未富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。虞翻曰。上動體坎。故稱災。四動之正。坤爲牛。艮爲鼻。爲止。巽爲繩。爲繫牛鼻而止桑下。故或繫之牛也。乾爲行人。坤爲邑人。乾四據三。故行人之得。三繫于四。故邑人之災。或說以四變。則牛應初。震坤爲死喪。故曰行人得牛。邑人災也。〔疏〕三應上。上動體屯爲坎。多眚。故稱災。四變正體坤。故爲牛。山澤通氣。山虛受澤。故艮爲鼻。艮以止之。故爲止。巽爲木。故爲繩。爲繫牛鼻而止桑下。故或繫之牛也。乾爲行人。四也。坤衆爲邑人。三也。乾四據三。是四繫三爲有所得。故曰行人之得。三繫于四不變。上獨變成屯。故曰邑人之災也。行人得牛。邑人受災。故曰无妄之災。或說以四變坤。爲牛。應初震爲行人。坤爲死喪。故三爲災。此言初得四三受災。故曰行人得牛。邑人之災。義亦略同。但不備耳。

九四。可貞无咎。虞翻曰。動得正。故可貞。承五應初。故无咎也。〔疏〕四失位動則得正。故曰可貞。變正成陰。上承五陽。下應初陽。陰陽相得。故无咎也。

象曰。可貞无咎。固有之也。虞翻曰。動陰承陽。故

固有之也。〔疏〕四本陰位。動而爲陰。以陰居陰。上承五陽。故曰固有之也。九五。无妄之疾。勿藥有喜。虞翻曰。四已之正。上動體坎。坎爲疾。故曰无妄之疾也。巽爲木。艮爲石。故稱藥。坎爲多眚。藥不可試。故勿藥有喜。康子饋藥。丘未達。故不嘗。此之謂也。〔疏〕四已變正。上動則體坎。坎爲心病。故爲疾。外三皆坎。疾歸于五。故曰无妄之疾也。巽爲木。艮爲石。本說卦。天官。疾醫以五藥養其病。鄭注。五藥。草木蟲石穀也。故巽木艮石稱藥。坎爲多眚。眚敗也。故藥不可以嘗試。五陽爲喜。故勿藥有喜。康子饋藥。丘未達。不敢嘗。論語文。引之以明藥不可試之意。愚案。五得中得正。宜无疾。五之疾。四之疾。四之疾。遞之疾也。遞三曰係遞有疾厲。遞上之初成无妄。則遞三之疾。四受之矣。五乘四疾。故爲无妄之疾。震陽爲喜。故勿藥有喜也。象曰。无妄之藥。不可試也。侯果曰。位正居尊。爲无妄貴主。百姓有過。在予一人。三四妄處五乃憂疾。非乖攝。則藥不可試。若下皆不妄。則不治自愈。故曰勿藥有喜也。〔疏〕九爲位正。五爲居尊。五爲天子。故爲无妄貴主。百姓有過在予一人。書泰誓文。言五爲三四任過也。三四失位。故爲妄處。五之憂疾。乃憂三四之妄。非已乖于調攝。故藥不可試。若三四反正。下皆不妄。則五之疾不治自愈矣。故曰勿藥有喜也。上九。无妄行有眚。无攸利。虞翻曰。動而成坎。坎爲多眚。下應震爲行。故行有眚。據五爲乘剛。五至三體巽象爲命。變坎乘巽爲逆命。故无攸利。天命不右。行矣哉。〔疏〕四已變正。上動成坎。坎爲多眚。下應震爲行。故行有眚。乘剛逆命。故无攸利。天命不右。行矣哉。崔憬曰。居无妄之中。有妄者也。妄而行有眚。故言行有眚之意也。象曰。无妄之行。窮之災也。崔憬曰。居无妄之中。有妄者也。妄而應三。上下非正。窮而反妄。故爲災也。〔疏〕中當作終。上居无妄之終。位不得正。有妄者也。上應三體。震爲行。上與三皆不得正。雖陰陽相配。是不義之應也。應所不當應。是窮于上而反妄矣。行而窮。故爲災也。序卦曰。有无妄然後可畜。故受之以大畜。崔憬曰。有誠實則可以中心藏之。故言有无妄然後可畜也。〔疏〕无妄則誠。誠則實。實則可畜。故曰有无妄然後可畜也。中心藏之。詩隰桑文。藏

者畜之謂也。愚案。乾爲天命。震以動之爲无妄。中庸曰。天命之謂性是也。乾爲天德。艮以止之爲大畜。大學謂明德止于至善是也。率性而行。則至善可止。大畜所以繼无妄也。

☶☰乾下艮上。大畜。利貞。 虞翻曰。大壯初之上。其德剛上也。與萃旁通。二五失位故利貞。此萃五之復二成臨。臨者大也。至上有頤養之象。故名大畜也。〔疏〕自大壯來初九之上。故傳謂其德剛上也。反萃故與萃旁通。二五失陰陽正位。故利貞。消息卦萃五之復二成臨。而息二陰反艮。是爲大畜。臨者大也。序卦文。三至上有頤象。頤者養也。故名大畜。亦兼取頤名畜。小畜无養象。故知此名不正取頤。蓋陰稱小。陽稱大。小畜謂四。四陰故小。大畜謂上。上陽故大。上體艮。艮爲止。以艮畜乾。謂之大畜。**不家食吉。利涉大川。** 虞翻曰。二稱家。謂二五易位成家人。家人體噬嗑食。故利涉大川。應乎天也。〔疏〕二位大夫稱家。詳見蒙二。又二五易位。變成家人。家人初至五體噬嗑。又互體兌。兌爲口。皆有食象。故曰家食。五爲天德。五應而變。二五既正。上變既濟。不成家人。故曰不家食吉。既濟重坎相承。故曰利涉大川。二五相應。故應乎天也。案。三至上體頤。有食象。頤在外。故不家食。互兌爲澤。澤決爲川。互震爲足。足行爲涉。故利涉大川。**象曰。大畜。剛健篤實。煇光日新。** 虞翻曰。剛健謂乾。篤實謂艮。二已之五。利涉大川。互體離坎。離爲日。故煇光日新也。〔疏〕乾剛而健。故剛健謂乾。艮成終始。故篤實謂艮。二五易位互坎。故利涉大川。互體離爲日。管輅曰。朝日爲煇。日中爲光。故曰煇光日新。鄭虞皆以日新斷句。俗讀屬下失之。**其德剛上而尚賢。** 蜀才曰。此本大壯。卦案剛自初升為主于外。剛陽居上。尊尚賢也。〔疏〕卦自大壯來。陽剛自初升居于上。艮反震。震爲主。故爲主于外。艮爲賢人而在上。是尊尚賢人之意也。**能健止。大正也。** 虞翻曰。健乾止艮也。二五易位。〔疏〕乾在內爲健。艮在外爲止。二五失正。易則得位。故曰大正。易氣從下生。象傳之例。先下後上。故曰能健止。舊讀言能止健。誤也。不家食吉。養賢也。 虞翻曰。二五易位成家人。今體頤養象。故不家食吉養賢也。〔疏〕虞注二五易位。體成家人。大畜三至上體頤。頤者養也。二爲家。二之五是不家食。得正故吉。案。乾爲賢人。艮爲宮闕也。令賢人居于闕下。不家食之象。

也。得正爲賢。體頤爲養。故養賢也。案。乾文言曰。賢人在下位。故乾爲賢人。艮爲門闕。故爲宮闕。乾居艮下。是賢人居于闕下。不家食之象也。

利涉大川。應乎天也。京房曰。謂二變五體坎。故利涉大川。五天位。故曰應乎天。〔疏〕艮者二五變正。五體乘坎。故利涉大川。五于三才爲大位。五動二應。互震伏巽爲應。故曰應乎天也。

象曰。天在山中。大畜。向秀曰。止莫若山。大莫若天。天在山中。大畜之象。天爲大器。山則極止。能止大器。故名大畜也。〔疏〕艮止也。山厚重不遷。故止莫若山。大哉乾元。天覆幬無窮。故大莫若天。艮在乾外。故曰天在山中。大畜之象也。以天爲大器而山能止之。此名大畜之意也。愚案。說苑曰。五嶽能大布雲雨焉。能大斂雲雨焉。觸石而出。膚寸而合。不崇朝而雨天下。夫雲雨者。天之氣也。而實布斂于五嶽焉。然其觸石而雨天下。非斂無以爲布。斂者畜之謂也。以山畜天。故曰大畜。

君子以多志前言往行。以畜其德。虞翻曰。君子謂乾。乾爲言。震爲行。坎爲志。乾知大始。震在乾前。故志前言往行。有頤養象。故以畜其德矣。〔疏〕乾鑿度曰。乾三爲君子。故君子謂乾。乾爲言。九家說卦文。又震聲爲言。震足爲行。坎心爲志。乾知大始。繫上文。大始謂乾初。震初即乾初。故震在乾前爲前言往行。艮爲多節。故多志前言往行。乾初爲積善。自一乾以至三乾成積善成德。故爲德。三至上有頤象。頤者養也。故以畜其德矣。天在山中而取義于畜德者。德者積累而成。中庸論積曰。今夫天。斯昭昭之多。及其無窮也。日月星辰繫焉。萬物覆焉。又曰。今夫山。一卷石之多。及其廣大。草木生之。禽獸居之。寶藏興焉。鄭彼注云。天之高明。本生昭昭。山之廣大。本起卷石。皆合少成多。自小至大爲至誠。亦如此乎。

初九。有厲利已。王弼曰。四乃畜已。未可犯也。進則災危。有厲則止。故能利已。〔疏〕初與四應。故四乃畜已。二變四成坎。坎險爲危。故未可犯也。初四皆正。變則失位。故進則災危。四有厲而止。則能利已。此言止則有利于我也。又已止也。四居艮而止。初初正應四。不可妄進。故利于止也。

象曰。有厲利已。不犯災也。虞翻曰。謂二變正四體坎。故稱災也。〔疏〕二與四同功。二變正則四體坎。坎爲多眚。故爲災。利已則初不犯四。故曰不犯災也。

九二。輿說腹。虞翻曰。萃坤爲車。爲腹。坤消乾成。故車說腹。腹或作輹也。〔疏〕輿萃旁通。萃坤爲輿。又爲腹。皆說卦文。今成大畜。則乾成坤毀。故爲輿。說腹與小畜同義。且兌爲毀折。故有說

腹之象。腹古文輹今文故腹或作輹也。象曰。輿說腹中。无尤也。盧氏曰。乾爲輿。案輹車之鉤心夾軸之物。處失其正。上應于五五居畜盛止不我升。故且說輹停留待時而進退得正。故无尤也。〔疏〕說卦。乾爲圜。考工記。蓋之圜也。以象天也。故乾爲輿。說文。輹車下縛也。釋名。輹伏也。曰伏兔者。伏于軸上似之也。故云車之鉤心夾軸之物。以九居二爲處失其正。二正應五。故上應于五。五居尊位。故爲畜盛。外艮爲止。五正畜二。故止不我升。應五而升。故且說輹居中。故能停留待時。變柔則爲進退得正。居中得正。故无尤也。九三。良馬逐。利艱貞。吉。日閑輿衛。虞翻曰。乾爲良馬。震爲驚走。故稱逐也。謂二已變三在坎中。故利艱貞吉。離爲日。二至五體師象。坎爲閑習。坤爲車輿。乾人在上。震爲驚衛。講武閑兵。故曰日閑輿衛也。〔疏〕乾爲良馬。說卦文。震驚百里。又爲足。故爲驚走。馬而驚走。故稱逐也。二已變正。三在坎中。坎險爲艱。得正爲貞。故利艱貞吉。利二變也。乾成則二變。天道也。二變體離爲日。二至五體師象。故言輿衛。凡武備皆謂之衛。考工記。周人上輿有六等之數。皆以衛名。是輿亦可稱衛也。閑馬鄭皆云習也。坎稱習坎。故爲閑習。尚書大傳。戰鬬不可不習。故于蒐狩以閑之是也。坤爲大輿。故爲車輿。乾陽生爲人畜。乾伏萃坤輿。故乾人在上。震驚百里爲驚衛。言衛以防驚也。晉語曰。車有震武。震言爲講論。故講武閑兵。日閑輿衛。鄭氏謂日習車徒是也。九三剛健當位。與上同德。然馳逐不已。必有奔蹶之患。故戒以艱貞則吉。閑習輿衛。則利有攸往。案馬牛豕皆畜。大畜畜之也。故于馬言閑。于牛言牿。于豕言牙。皆艮止之象。四五在艮三亦應艮上也。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。虞翻曰。謂上應也。五已變正。上動成坎。坎爲志。故利有攸往。與上合志也。〔疏〕三應上。故謂上應也。五失位。變之正。上動成坎。坎心爲志。三往應之。剛上而尚賢。故與上合志也。六四。童牛之牿。元吉。虞翻曰。艮爲童。五已之正。萃坤爲牛。牿謂以木橫其角。大畜畜物之家。惡其觸害。艮爲手。爲小木。巽爲繩。繩縛小木橫著牛角。故曰童牛之牿。得位承五。故元吉而喜。喜謂五也。〔疏〕艮爲少男。故爲童。與蒙六五童蒙同義。五變之正。與萃旁通。故萃坤爲牛。說文告從口從牛。牛觸人。角著橫木所以告。故云告謂以木橫其角也。告俗作牿。說文及九家易作告。是也。大畜之家。取象牛羊。義取畜養。豕交獸畜。亦有畜義。故云畜物之家。牛性觝人。故惡其觸害。艮爲手。說卦文。艮小石。又于木堅多節。故爲小木。巽爲繩。直故

爲繩繩縛小木橫著牛角以萃艮巽在坤上也楅以防其觸害故曰童牛之告柔得正位上承五陰畜陽有朋故元吉而喜初利已故不言喜四承五故言喜五也　愚案萃坤爲牛四在兌初陽剛方長爲角始生之象在畜則伏而不見故爲童牛之告至上九則角成矣如晉其角是也惟于陽剛方伏卽柔以制之在旁通爲柔止剛在大畜爲艮止乾皆元吉之道也

象曰六四元吉有喜也　侯果曰坤爲輿故有牛矣牿楅也以木爲之橫施于角止其觸之威也初欲上進而四牿之角旣被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設于角衡設于鼻止其觸也

〔疏〕　坤大輿爲輿又爲牛大車以牛駕之故有牛矣牿楅也卽虞注以木楅其角也詩閟宮夏而楅衡毛傳楅衡設牛角以楅之說文楅木有所逼束也故云以木爲之橫施于角坤牛爲觸艮以止之故止其觸之威也四與初應初本陽剛欲上進于四而四以陰柔牿之初角被牿不能害四是四所牿者童初之角也四能牿初初不爲害故與无角同所以元吉四互兌爲說故有喜也釋山山無草木曰童若童子未冠然无角之牛曰童牛者亦取童子未冠之義也復引地官封人及鄭注者蓋楅設于牛角所以防觸衡設于牛鼻所以繫繩注但言楅不言衡以牿爲防觸故但言楅也

六五豶豕之牙吉　虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛從內從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉

〔疏〕　二變正應五成坎坎爲豕說卦文劇豕稱豶者說文豕去勢曰豶又云劇從豦從刀又云司馬相如說豦封豕之屬劇者以刀去豕勢也豶豕剛躁去勢令不害物也三至上體頤象五變爲剛成巽巽爲白說卦文帝出乎震故震爲出剛白之物出乎頤中其象爲牙五失正變得位故豶豕之牙吉　案釋獸曰豕子豬豵豜幼郭注云俗呼小豶豬爲豵子最後生爲豜豕豶豕猶童牛也牙者畜豕之杙東齊海岱之閒以杙繫豕防其唐突與童牛之告同義也

象曰六五之吉有慶也　虞翻曰五變得正故有慶也　崔憬曰說文豶劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制于人也以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣　案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

〔疏〕　虞注五失位變得正且得中故有慶也案五互震震左屬春月令孟春行慶施惠故有慶　崔注說文豶劇豕俗呼劇豬豕去勢者也豕本剛突之物而牙爲猛利

劇則性和。牙雖存而剛躁自止。不能害物而受制于人也。九二剛健失位。豫爲制之。則如豕已劇不足害人。而六五體艮。下應于二。艮止之易。故吉而有慶也。案　坎爲豕。說卦文。九在二坎之中爻也。故爲豕。以陽居陰爲失位。若豶豕本陽。劇去其勢而象陰也。**上九。何天之衢。亨。**虞翻曰。何當也。衢。四交道。乾爲天。震艮爲道。以震交艮。故何天之衢。亨上變坎爲亨也。王弼曰。處畜之極。畜極則亨。何辭也。猶云何畜乃天之衢亨。道大行也。〔疏〕虞注　何與荷通。梁武帝讀音賀。是也。訓當者。猶擔當也。剛在上。能勝其任。故爲何。與商頌何天之休何天之龍同義。釋宮四達謂之衢。故云衢四交道。乾爲天。說卦文。震爲大塗。艮爲徑路。故爲道。震塗艮路。交于乾天。故曰何天之衢。亨者。通也。交于天道。變坎爲既濟。坎爲通。故亨也。案鄭注艮爲手。手上肩也。乾爲首。首肩之閒荷物處。乾爲天。艮爲徑路。天衢象也。又云。人君在上位。負荷天之大道。義亦可通。王注　上處畜極。畜極必通。孔疏何謂語辭。猶云何畜也。處畜極之時。更何所畜。乃天之衢亨。无所不通也。愚案上變成泰。則是天地交而萬物通。應天之象也。上下交而其志同。養賢之象也。泰者通也。卦辭言元亨利貞。上利變正。則元亨。故曰何天之衢亨。**象曰。何天之衢。道大行也。**虞翻曰。謂上據二陰。乾爲天道。震爲行。故道大行矣。〔疏〕上據四五二陰。乾象曰。乾道變化。故爲天道。震足爲行。故道大行。道大行謂變既濟定時也。

序卦曰。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。崔憬曰。大壯剛健煇光日新。可以觀其所養。故言物畜然後可養。〔疏〕孟子曰。其爲氣也至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之閒矣。剛健篤實。卽至大至剛。可以觀其所養。卽直養無害。煇光日新。卽塞乎天地。故曰物畜然後可養。序卦虞注。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。翟玄云。天地以元氣養萬物。聖人以正直養賢及萬民。卽物畜然後可養之義也。

䷚　震下。艮上。頤。貞吉。虞翻曰。晉四之初。與大過旁通。養正則吉。謂三之正五。上易位。故頤貞吉。反復不衰。與乾坤坎離大過小過中孚同義。故不從臨觀四陰二陽之例。或以臨二之上。兌爲口。故有口實也。〔疏〕消息之卦。頤從晉來。故云

晉四之初反大過大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過體坎乾初所伏頤體離坤初所伏大過通頤故云與大過旁通養正則吉象傳文六爻三五上皆失正三變之正五上易位成既濟定則六爻皆正故曰頤貞吉也反復不衰謂上下如一頤與乾坤坎離大過小過中孚同義皆終則復始反復不殺者也乾坤坎離爲四純卦頤大過小過中孚皆震巽艮兌四宮游魂卦也晉乾宮游魂卦故頤從晉來而不從臨觀四陰二陽之例也或以臨二之上臨兌爲口故有自求口實之象義亦可通故存之以廣異解觀頤虞翻曰離爲目故觀頤觀其所養也

〔疏〕卦自晉來晉離爲目頤全體似離亦爲目離目故觀頤頤養也故觀其養侯氏以頤從觀來故曰觀頤從四陰二陽之例義亦可從自求口實虞翻曰或以大過兌爲口或以臨兌爲口坤爲自艮爲求口實頤中物謂其自養鄭玄曰頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

〔疏〕虞注旁通大過故以大過兌爲口卦自臨來故以臨兌爲口互坤身爲自艮兌同氣相求故艮爲求說卦艮爲果蓏五年左傳輔車相依注云輔頰輔車牙車疏云輔爲外表車爲內骨故云口車輔之名也震動也其象在下艮止也其象在上上止下動口之象也牙車動而上行輔頰因嚼物以養人故名爲頤頤養也本序卦文人能行養則其幹事貞固故吉矣二五皆離之中爻故離爲目離目故爲觀象也觀頤者觀其所養之賢不肖也艮爲果蓏故頤中有物曰口實自二至五互有二坤京氏謂地之氣萃在其中是也坤象曰厚德載物說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故云坤載養物而人所食之物皆存焉震動象貪艮止象廉又震象貪狼木體似離象廉貞火故觀其求可食之物則貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也姚信曰以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也朱衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也

〔疏〕姚注二陽在外四陰在內故云以陽養陰震動于下艮止于上上下各得其正則吉也宋注頤動則食故云所由飲食以自養也割不正不食論語文不正且不食況非其所當食者乎繫上曰可久則賢人之德樂記曰述者之謂明疏

云明者辨別是非是賢爲有德明爲有才也故所養必得賢明則養人得其正禮器禮時爲大順次之體次之宜次之口實必得體宜則自養得其正而養正則吉也　案爻不正則養之以正雜卦曰頤養正也虞彼注云謂養三五之正爲功三出坎爲聖與蒙以養正聖功也同義故養正則吉也　觀頤觀其所養也　侯果曰王者所養養賢則吉也　〔疏〕　王者所養以養賢則吉又艮爲賢人坤爲致養以坤養艮爲養賢　自求口實觀其自養也　侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養　〔疏〕　侯注　此本觀卦從四陰二陽之例也初五易位則成頤雜卦曰臨觀之義或與或求求謂觀也故曰自求口實自求者自養也　案口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食艮其成也　〔疏〕　三才之道上爲天位初爲地位萬物則四爻衆陰也天地以元氣頤養萬物聖人法天地以正道養賢及萬民此其聖也　〔疏〕　萬民聖人與天地同體也　愚案頤互坤爲地通大過乾爲天震出萬物坤皆致養故曰天地養萬物　聖人養賢以及萬民　虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民　〔疏〕　乾陽爲賢人在初艮三卽乾三故艮爲賢人初陽在下艮陽在上以下養上故曰聖人養賢坤陰爲衆爲民皆在震上謂震初也以貴下賤大得民屯初象傳文晉四降初爲下賤故大得民周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之是養成賢能使治萬民故以及萬民又乾五爲聖人侯氏謂觀五降初是也　頤之時大矣哉　天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉　〔疏〕　承上文天地聖人養物養賢以明人非頤不生故其時大也　愚案帝出乎震終乎艮四時皆備又艮動靜不失其時故曰頤之時大矣哉　象曰山下有雷頤　劉表曰山止于上雷動于下頤之象也　〔疏〕　上止下動其象爲頤又雷伏山下天地以陽養物故曰頤　君子以愼言語節飲食　荀爽曰雷爲號令今在山下閉藏故愼言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故

愼言語。所以養人也。飲食不節。殘賊羣生。故節飲食以養物。〔疏〕震雷爲聲。故爲號令。今閉藏山下。故宜愼言語。雷在下動。而上以陽食陰之象。艮止于外。故宜節養人也。天官庖人。掌其六畜六獸六禽。辨其名物。凡令禽獸以法授之。其出入亦如之。以法授之者。皆有常數。不使過也。蓋飲食不節。則殘賊羣生。故節飲食所以養物也。愚案。君子謂初乾震也。直言曰言。謂震聲也。答難曰語。伏巽應也。艮陽小爲愼。故愼言語。食以養陰。互兩坤也。飲以養陽。伏兩乾也。艮多節。故節飲食。孔疏引先儒云。禍從口出。患從口入。故于頤養而愼節之也。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。虞翻曰。晉離爲龜。四之初。故舍爾靈龜。坤爲我。震爲動。謂四失離入坤。遠應多懼。故凶矣。〔疏〕卦自晉來。故云晉離爲龜。初與四應。晉四之初。故曰舍爾靈龜。春官龜人。掌六龜之屬。天龜曰靈。注云。天龜玄俯者靈也。坤爲身。故爲我。朵下垂而動之貌。震爲動。故觀我朵頤。四舍離入坤。遠應于初。四本多懼而又動于欲。故凶。又說卦離爲龜。離外剛內柔之卦。考工記。外骨龜屬是也。頤上下兩陽。中含四陰。本末皆剛。全體似離。故取象于龜。損之六五。益之六二。皆是義也。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。侯果曰。初本五也。五互體艮。艮爲山。龜自五降。初則爲頤矣。是舍爾靈龜之德。來觀朵頤之饌。食祿致凶。故不足貴。案。朵頤垂下動之貌也。〔疏〕侯注。卦自觀來。故初本五也。五在觀互體艮。釋蟲七山龜。寰宇記。蔡山出大龜。故云艮爲山。龜自五降。初變而成頤。靈龜不食之物。朵頤貪食之象。是舍靈龜之德。觀朵頤之饌。蓋貪祿而致凶者也。故不足貴。又易例。陽爲貴。陰爲賤。以九居初。陽爻得位。宜足貴矣。然徒知養小而失大。孟子所謂飲食之人。則人賤之矣。故不足貴也。案。說文。朵。樹木垂朵朵也。故云朵頤垂下。震爲動。故云動之貌也。

六二。顛頤。拂經于丘。頤征凶。王肅曰。養下曰顛。拂。違也。經。常也。丘。小山。謂六五也。二宜應五。反下養初。豈非顛頤違常于五也。故曰拂經于丘矣。拂丘雖阻。常理。養下故謂養賢。上既无應。征必凶矣。故曰征凶。〔疏〕釋名。顛。倒也。書微子。若予顛隮。養之故養下曰顛。拂與咈通。說文。咈。違也。書酒誥。經德秉哲。孔傳。能常德持智。故經訓常也。五體艮。艮爲山。五在山中稱丘。艮少爲小。故云丘小山。謂六五也。二當上應于五。反乘初養下。是顛倒其頤而違應五之常經。故曰拂經于丘矣。拂五雖違常理。養初亦爲養賢。五既失位。

往必无應。故征凶。象曰。六二征凶。行失類也。侯果曰。征則失養之類。〔疏〕震足爲行。二與五應爲類。二待五正則得所養。征則失養之類也。六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。虞翻曰。三失位體剝。不正相應。弒父弒君。故貞凶。坤爲十年。動无所應。故十年勿用无攸利也。〔疏〕以六居三爲失位。二至上體剝。違于養道。故拂頤三與上皆不正。雖相應亦不義之應也。陰消至二成遯。艮子弒父。至三成否。坤臣弒君。貞凶者。謂失正不變而凶也。月十二會爲年。象坤陰爻。坤癸數十。故爲十年。動與上爲敵應。故動无所應。坤器爲用。云勿用。故知謂動也。三道大悖。雖變猶凶。故十年勿用无攸利也。象曰。十年勿用。道大悖也。虞翻曰。弒父弒君。故大悖也。〔疏〕弒父弒君。悖亦極矣。伏乾爲道。坤反乾道。故曰道大悖也。六四。顛頤吉。虎眈眈。其欲逐逐。无咎。王弼曰。履得其位而應于初。以上養下。得頤之義。故曰顛頤吉。下交近瀆則告矣。故虎眈眈。威而不猛。故其欲逐逐。而尚敦實。脩此二者。乃得全其吉而无咎矣。觀其自養則養正。察其所養則養賢。頤爻之貴。斯爲盛矣。〔疏〕居正得位。下應于初。四在上體。初在下體。以上養下爲顛頤。得頤之正。故吉也。以上養下。不可褻瀆。故必虎眈眈。則威而不猛也。既養于下。不可有求。故必其欲逐逐。而尚乎敦實也。脩此二者。雖顛頤養下。亦得全其吉而无咎矣。孔疏。觀其自養則履正者。以陰處陰四。自處其身。是觀其自養。則能履正道也。察其所養則養陽者。六四下養于初。是觀其所養。初是陽爻。則能養陽也。養賢注疏本作養陽。陽在艮稱賢。初陽不稱賢。故從養陽爲是。養正養陽。故頤爻之貴斯爲盛矣。愚案。內動于欲。故三爻皆凶。外止乎理。故三爻皆吉。初爲動之始。雖不食如靈龜。亦舍之而觀朵頤。欲方與也。四爲止之始。雖虎眈眈。其欲逐逐。而不至咥人。理已正也。象曰。顛頤之吉。上施光也。虞翻曰。晉四之初。謂三已變。故顛頤。與屯四乘坎馬同義。坤爲虎。離爲目。眈眈下眎貌。逐逐心煩貌。坤爲吝嗇。坎水爲欲。故其欲逐逐。得位應初。故无咎。謂上已反三成離。故上施光也。〔疏〕卦自晉來四。本互坎之初爲頤。三變又爲坎。坎陷爲顛。故曰顛頤。屯四亦三變而乘坎馬。故云同義也。坤爲虎。見風從虎注。離爲目。謂晉離也。初在下。故眈眈爲下視貌。晉坎爲心。故逐逐爲心煩貌。坤爲吝嗇。說卦文。坎爲心。又爲水。故爲欲。是以其欲逐逐。應初之專也。四得正位。下應于初。

剛柔相應。故无咎。二无應。故頤頤而凶。四有應。故顚頤而吉。謂上已反者。與五易位也。三成離者。三變則四在離中也。四變則與上成離。離日爲光。故上施光也。

六五。拂經居貞吉。不可涉大川。虞翻曰。失位故拂經。无應。順上故居貞吉。長爲居也。涉上成坎。

〔疏〕五失正位。故拂經謂拂常也。二无正應。宜順乎上。故必變而居正則吉矣。艮爲門闕。故爲居五。若涉上易位成坎爲川。則已乘五陽而三无正應。故不可涉大川矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。王弼曰。以陰居陽。拂頤之義也。无應于下而比于上。故宜居貞。順而從上則吉。

〔疏〕以陰居陽。拂頤之經。下无正應。而上比于九。故變而居貞則成益矣。益五元吉。故居貞吉。互坤爲順。故順而從上則吉。若往而易位成坎。是涉大川。則不可也。

上九。由頤厲吉。虞翻曰。由自從也。體剝居上。衆陰順承。故由頤失位。故厲。以坤艮自輔故吉也。

〔疏〕釋詁曰。由自也。故訓由爲自從也。自二至上體剝。九居于上。爲卦之主。四陰互兩坤象。順承于下。衆陰皆致養。而主之者上也。是由頤與豫九四由豫同義。上失位。故厲。坤居西南。艮居東北。兩相對照。以土輔土爲自輔。故吉也。

愚案。成卦雖在兩陽。而頤實由上。以上爲養主也。初動于欲。雖得正亦凶。上止乎理。雖失位亦吉。

利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。虞翻曰。失位故厲。之五得正成坎。坎爲大川。故利涉大川。變陽得位。故大有慶也。

〔疏〕九失正位。故有危厲。五上易位。則得正成坎。坎水爲大川。故利涉大川。五易上位。則有逼上之嫌。故不可涉大川。上易五位。則有屈己之道。故利涉大川。五上易位。上五皆正。故云變陽得位。陽稱大。稱慶。故大有慶也。

序卦曰。不養則不可動。故受之以大過。崔憬曰。養則可動。動則過厚。故受之以大過也。

〔疏〕頤始于動。終于靜。靜養已極。動則過厚。蓋直養無害。則氣足以配道與義矣。凡大過人之德。與大過人之業。執不從直養來乎。故頤受之以大過。

䷛ 巽下兌上。大過。棟橈。虞翻曰。大壯五之初。或兌三之初。棟橈謂三。巽爲長木稱棟。初上陰柔本末弱。故棟橈也。〔疏〕卦自大壯來。六五之初。從四陽二陰之例也。或兌三之初者。坤盡于夫。至大過而生姤。夫兌下成巽。坤之終始也。與頤旁通。陽大陰小。鄭云陽爻過也。二取初。五取上。三棟橈。四有它吝。四陽爻皆失之過。故名大過。九三爻辭曰棟橈。故知棟橈謂三。巽爲長爲木。故爲長木。棟屋檽以長木爲之。故巽爲長木稱棟。初上陰柔。初爲本。上爲末。故本末弱。棟曲折也。說卦曰。兌爲毀折。又曰。橈萬物者莫疾乎風。以毀折而遇巽風。故棟橈也。利有攸往亨。虞翻曰。謂二也。剛過而中。失位无應。利變應五之外稱往。故利有攸往。乃亨也。〔疏〕彖曰。大者過也。謂二失位。故知往謂二也。剛過而中。彖傳文。二既失位。上无正應。利變之正。上應乎五之外稱往。謂應五也。彖曰。大過。大者過也。虞翻曰。陽稱大。謂二也。變正故利有攸往乃亨也。〔疏〕陽大陰小。故陽稱大。大過體坎二爲主。故謂二也。二陽失位。是陽過也。故曰大者過也。棟橈。本末弱也。向秀曰。棟橈則屋壞。主弱則國荒。所以橈由于初上兩陰爻也。初爲善始。末是令終。始終皆弱。所以棟橈。王弼曰。初爲本而上爲末也。侯果曰。本君也。末臣也。君臣俱弱。棟橈者也。〔疏〕向注。棟爲屋主。棟橈則屋壞。猶上爲國棟。上弱則國荒。其所以橈者。由初上兩爻皆陰。陰柔故弱也。初貴善始。末貴令終。初陰失正。始固不善。上陰得位。終非不令。然始弱而終亦弱。是以弱濟弱。所以棟橈也。王注。繫下曰。其初難知。其上易知。本末也。故初爲本而上爲末也。說文曰。木下曰本。從木一在其下。木上曰末。從木一在其上。是其義也。侯注。初非君位。不可言君。上非臣位。不可言臣。此釋非也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。虞翻曰。剛過而中。謂二。說兌也。故利有攸往。大壯震五之初。故亨。與遯二同義。〔疏〕二剛失位。爲過在下中。故知剛過而中。謂二也。兌爲說。故云說兌也。以其得中。又巽而說行。利于變正應五。故利有攸往也。說行者。大壯震爲行也。大壯四失位。爲二陰所傷。五之初陽得位。陰不能傷。二變應之。故亨也。遯二消陽。子弒其父。三來之二成訟。弒逆不行。失位終凶。大過之時大矣哉。虞翻曰。國之大事。在祀與戎。藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。故大矣哉。〔疏〕國之大事。在祀與戎。成十三年左傳文。白茅縮酒。所以承祭也。女妻有子。所以

承先也。引初二爻辭。所以明繼世承祀爲國大事之義。伏震爲春。體兌爲秋。伏艮體離爲夏。大過體坎爲冬。論祠烝嘗四時體備。故大過之時大矣哉。

象曰。澤滅木。大過。 案。兌澤也。巽木滅漫也。凡木生近水者楊也。遇澤太過。木則漫滅焉。二五爻辭竝言枯楊是其義也。

君子以獨立不懼。遯世无悶。 虞翻曰。君子謂乾初。陽伏巽中。體復一爻。潛龍之德。故稱獨立不懼。憂則違之。乾初同義。故遯世无悶也。〔疏〕君子謂乾初者。初本巽也。巽其究爲躁卦。故陽伏巽下。乾之初九。卽復也。入坤隱藏坤中。坤亂于上。憂則違之。遯世无悶。皆乾初文言傳文。故云乾初同義也。愚案。澤雖滅木。木得水而益榮。君子法此。則有大過乎人之學。問焉獨立。則如巽木伏震爲懼。巽成震毀。故不懼无悶。則如兌以說之。悶與說反。說故无悶。本末雖弱。中互兩乾。陽剛不橈。故能獨立不懼。遯世无悶。

初六。藉用白茅。无咎。 虞翻曰。位在下稱藉。巽柔白爲茅。故藉用白茅。失位咎也。承二過四。應五士夫。故无咎矣。〔疏〕周禮鄉師曰。大祭祀共茅藉。鄭興彼注云。祭前藉藉在下。故云位在下。稱藉以象初也。巽爲草木。剛爻爲木。柔爻爲草。又爲白。故云巽柔白爲茅。在下。故藉用白茅。初陰失位。宜有咎矣。上承二陽。二正應五。初正應四。今承二過四。而應五士夫。所謂藉也。剛柔相應。故无咎也。又初失位。與四易位得正。故无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。 侯果曰。以柔處下。履非其正。咎也。苟能絜誠肅恭不怠。雖置羞于地。可以薦奉。況藉用白茅。重愼之至。何咎之有矣。〔疏〕下謂初下也。初爲陽位。以柔處之。履非其正。宜有咎矣。巽絜齊有絜誠之象。巽柔順有肅恭之象。故云苟能絜誠肅恭不怠。初于三才爲地道。絜上說此爻曰。苟錯諸地而可矣。故云置羞于地。卦有鼎象。鼎象曰。亨以享上帝。故云可以薦奉。絜又曰。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。故云藉用白茅。重愼之至。何咎之有矣。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。 虞翻曰。稊。稗也。楊葉未舒。稱稊。巽爲楊。乾爲老。老楊故枯。陽在二也。十二月時。周之二月。兌爲雨澤。枯楊得澤復生稊。二體乾老。故稱老夫。女妻謂上兌。兌爲少女。故曰女妻。大過之家。過以相與。老夫得其女妻。故无不利。〔疏〕

稊訓根者說文稗幼禾也是稊草木初生貌也夏小正曰柳稊又曰時有見稊故云楊葉未舒稱稊也巽爲楊九家說卦文乾盛將退故稱老方言乾老也從易言也老楊故枯者乾至大過嬪陰故枯姤陰故又生稊生華也陽在二十二月臨時于周爲二月二五爻獨以爻當月者大過時重陰始故陽義全二體臨五體夬也兌爲澤故爲雨澤枯楊得澤復生稊者二无正應今過應上生稊之象楊少則稊而老則華故二爲稊五爲華也又震爲反生巽體伏震故象枯楊生稊二體互乾爲老故稱老夫上體兌三索得女爲少女故曰女妻也大過之家初過四應五上過三應二是過以相與也

象曰老夫女妻過以相與也　虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應者乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今四不橈乎下而過與五三不可有輔而過與二故曰過以相與也　〔疏〕二過初與五者老夫得其女妻過得其應故无不利初比二而二使之過與五也五過上與二者上比五而五使之過與二也獨大過之爻得過其應者乾

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也　虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也　〔疏〕三應在上上柔爻故末弱將過上應初初亦柔爻故本弱傳曰本末正指三所應之爻皆弱故橈而凶也輔之謂初上二爻皆弱故輔之益橈而不可以有輔也比象傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔故云陽以陰爲輔也　愚案卦辭言棟橈而三獨當之者三處下體之上而初弱不勝其任又上應兌爲毀折故三獨當棟橈之凶也上陰可以輔陽以初弱不能承三則三亦不能爲主以弱濟弱故不可以有輔也又案釋宮棟謂之桴郭注即屋脊也說文棟極也逸雅棟中也居屋之中也卦辭言棟唯三四兩爻居卦之中故皆言棟

九四棟隆吉有它吝　虞翻曰隆上也應在于初已與五意在于上故棟隆吉失位動入險而陷于井故有它吝　〔疏〕隆上也謂上六也四正應初而與五相比意在承上以二陽承一陰故棟隆吉四失位變則成坎爲井是入坎險而陷于井故有它吝戒其不可變也　愚案初爲內卦之始以一陰承二陽而三處其上故棟橈凶四爲外卦之始比二陽以承一陰而上處其極故棟隆吉四與上故吉若下應于初則有它吝矣傳曰不橈乎下不應下故不橈也

象曰棟橈之吉不橈乎下也　虞翻曰乾爲動直遠初近上故不橈下也　〔疏〕繫下曰夫乾其動也直故

乾爲動直。自二至四。乾象始成。故能不橈。四與初異體。故遠初。與上同體。故近上。與在上不在下。故曰不橈乎下也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。 虞翻曰。陽在五也。夫三月時。周之五月。枯楊得澤。故生華矣。老婦謂初。巽爲婦。乾爲老。故稱老婦也。士夫謂五。大壯震爲夫。兌爲少。故稱士夫。五過二使應上。二過五使取初。五得位故无咎。陰在二多譽。今退伏初故无譽。體姤淫女。故過以相與。使應少夫。象曰。亦可醜也。舊說以初爲女妻。上爲老婦。誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正。當變數六爲女妻。二陽失正。數九爲老夫。以五陽得正位不變。數七爲士夫。上陰得正。數八爲老婦。此何異俗說也。悲夫學之難。而以初本爲小反以上未爲老。後之達者。詳其義焉。〔疏〕陽在五時爲夫。于夏爲三月。于周爲五月。夫時枯陽得澤。故生華矣。五爲楊。猶四爲棟。皆兌上反下爲巽也。巽長女象。已嫁爲婦。故老婦謂初。巽爲婦也。巽入乾體。初亦稱老。故乾爲老。稱老婦也。士夫謂五者。旁通大壯震長男爲夫。大過兌小女爲少。故稱士夫。五本應二。今過二使應上。二本應五。今過五使取初。五得正位故无咎。陰在二得位故多譽。今巽爲退伏居初。故无譽。初體姤象淫女。過四相與使應。五少夫。故象曰亦可醜也。馬與舊說取一卦之義。以初爲女妻。上爲老婦。荀氏之義。六爲老陰而稱女妻。八爲少陰而稱老婦。但以數多少爲老少。于理有乖。故虞君同之俗說而不用也。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。 虞翻曰。乾爲久。枯而生華。故不可久也。婦體姤淫。故可醜也。〔疏〕繫上曰。有親則可久。謂乾也。故乾爲久。楊已枯而復生華。故不可久也。初爲老婦。初體姤。姤女壯。鄭氏謂壯健以淫。故云婦體姤淫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂凶。无咎。 虞翻曰。大壯震爲足。兌爲水澤。震足沒水。故過涉也。頂。首也。乾爲頂。頂沒兌水中。故滅頂凶。乘剛咎也。得位故无咎。與滅耳同義也。〔疏〕旁通大壯。大壯故大壯震爲足。體兌爲澤。坎水半見。故爲水澤。風俗通曰。涉始于足。起率長十寸。十寸則尺。一躍三尺。法天地人。再躍則涉。後漢書趙典傳所謂一爲過。再爲躍。三而弗改。滅其頂凶。謂至上也。尋涉從水。從步。步長六尺。以長爲深。則涉深六尺。震足沒水。故過涉者。涉者之過也。釋言。顚。頂也。故云頂首也。乾爲首。故爲頂。五互乾首。上則頂也。頂沒兌澤中。是乾沒于陰。故滅頂凶。上乘四剛。當有咎。以六居上陰。得其位。故无咎。與滅耳同義者。噬嗑上九。坎水自下沒上。故曰滅耳。與滅頂相似。噬嗑由否之泰。消息卦否上不反坤。弒父弒君。故曰何校滅耳凶。此

本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾沒上妻二生子得位續陰非其咎也愚案自初至五全體象巽巽爲草木柔爻象草故初言茅剛爻象木故二三四五言楊言棟至上兌澤始成故言滅滅木滅頂皆謂上也象曰過涉之凶不可咎也九家易曰君子以禮義爲法小人以畏愼爲宜至于大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可究也大過之世君子遜遯不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也〔疏〕曾子曰至勿喜論語文此以君子犯義小人犯刑爲過涉不應經義王弼注云志在救時故不可咎蓋喻仗節死義之臣行雖過而理无害若所云比干諫而死之類得其解矣

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也〔疏〕過涉滅頂大過極矣故物不可以終過而受之以坎也大過者以陽過也中互兩乾陽過乎剛故本末愈形其弱惟受之以坎則三四兩陽變而之陰以柔濟剛而陽不過乎剛以剛助柔而陰不失之弱坎之兩陽陷而得中以中節過庶无過中之憂乎

䷜坎下坎上習坎有孚虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也〔疏〕虞歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤離坎之神也故乾二五之坤成坎蓋乾歸大有坤二五乃交乾而爲離離息成坎故與離旁通若從四陰二陽之例則觀上之二也八純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之言陽息陰中是其常也重亦常義故云習常也象曰重險是也孚信釋詁文二五剛中故孚謂二五坎在天爲月在地爲水水之往來朝宗潮汐不失其時如月之行天盈虧不失其常故以明習坎之有孚也朝宗于海禹貢文

維心亭虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也〔疏〕說卦坎爲亟心故爲心陽在中也乾二五旁行

流坤、卽乾二五之坤也。旁行者。四周行于六十四卦。卽旁通也。陰陽會合者。卽天地以離坎戰陰陽日月會北是也。以乾通坤。通故亨也。行有尙。虞翻曰。行謂二尙謂五也。二體震爲行動。得正應五。故行有尙。往有功也。〔疏〕二陷坎中。失正當變。故知行謂二尙與上通。謂五也。二五體震爲行動而得正。上應五陽。故行有尙。往有功也。彖傳文。彖曰。習坎。重險也。虞翻曰。兩象也。天險地險。故曰重險也。〔疏〕兩象。上下兩象也。五天位。坎在上爲天險。二地位。坎在下爲地險。故曰重險也。水流而不盈。荀爽曰。陽動陰中故流。陽陷陰中故不盈也。陸績曰。水性趨下。流而不息。故不盈溢崖岸也。月者水精。月在天滿則虧。不盈溢之義也。〔疏〕荀注。二震爲動。陽動陰中。故曰流。下不盈溢崖岸也。五艮爲止。是陽陷陰中。故不盈溢也。九五曰。坎不盈。不盈謂五艮也。陸注。水性趨下。流而不息。故不盈溢崖岸。淮南子曰。水氣之精者爲月。故云月者水精。豐彖傳曰。月盈則食。故云月在天滿則虧。卽水不盈溢之義也。行險而不失其信。荀爽曰。謂陽來爲險而不失中。中稱信也。虞翻曰。信謂二也。震爲行。水性有常。消息與月相應。故不失其信矣。〔疏〕荀注。謂乾二五之坤也。陽來陷于陰中爲險。居二五故不失中也。在中故稱信也。虞注。二中實。故信謂二也。互震爲行。故曰行險。水之潮汐。本有常性。消長與月相應。故曰不失其性。維心亨。乃以剛中也。侯果曰。二五剛而居中。則心亨也。〔疏〕二五居中。象心。剛自乾來。以陽通陰。故心亨也。行有尙。往有功也。虞翻曰。功謂五。二動應五。故往有功也。〔疏〕繫下曰。五多功。故功謂五。二變正應五。故往有功也。天險不可升也。虞翻曰。謂五在天位。五從乾來體屯難。故天險不可升也。〔疏〕乾五位乎天德。故五爲天位。乾五之坤。故五從乾來二至上體屯。序卦曰。屯者難也。故體屯難爲天險。震爲足。艮爲止。震足動而艮止之。故不可升也。地險山川丘陵也。虞翻曰。坤爲地。乾二之坤。故曰地險。艮爲山。坎爲川。半山稱丘。丘下稱陵。故曰地險山川丘陵也。〔疏〕又坤爲地。乾二之坤。坎險以成。故曰地險。互艮爲山。體坎水爲川。丘高半于山。故山半稱丘。爾雅。大阜曰陵。又溝梁河墳。備八陵之數。知陵下于丘。故丘下稱陵。皆地之險。故曰地險山川丘陵也。愚案。釋地大阜曰陵。博雅。小陵曰丘。是陵高而丘卑也。虞謂山半稱丘。丘下稱陵。恐不然也。

王公設險以守其邦。虞翻曰。王公大人。謂乾五。坤爲邦。乾二之坤成坎險。震爲守。有屯難象。故王公設險以守其邦。離〔疏〕虞注。言王用出征以正邦是也　案九五王也。六三三公也。艮爲山城。坎爲水池。王公設險之象也。〔疏〕王公者。大人之稱。乾九五利見大人。故謂乾五也。坤衆爲邦。乾二之坤。成坎爲險。震長子。繼世爲世守。故爲守。二至上有屯難之象。故設險防以守其邦。旁通離。離上九象傳曰。王用出征。以正邦也。即設險守邦之義也。愚案。經文邦字。諸本皆作國。李從虞注作邦。觀注引離象正邦爲證。知虞所見本實作邦也　案　爻例。五爲天子。三爲三公。故云九五王也。六三三公也。艮爲山城。象也。坎爲水池。象也。設城池以守邦。王公設險之象也。

險之時用大矣哉。王肅曰。守險以德。據險以時。成功大矣。〔疏〕

彖起曰。在德不在險。故云守險以德。孟子曰。天時不如地利。故云據險以時。以德以時。故成功矣　案體坎伏離。兌秋震春。坎冬離夏。隨時設險。坤爲用。故曰時用。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行習教事。

陸績曰。洊。再習重也。水再至而益流通。不舍晝夜。重習相隨。以爲常。有似于習。故君子象之。以常習教事。如水不息也。虞翻曰。君子謂乾五。在乾稱大人。在坎爲君子。坎爲習。爲常。乾爲德。震爲行。巽爲教令。坤爲事。故以常德行習教事也。〔疏〕陸注。洊再釋言文。書大禹謨。卜不習吉。衰十年左傳。卜不襲吉。襲古文作𧘇。褶襲重衣也。褶與習通。故云習重也。兩坎相因。故水再至。以水益水。故益通流。不舍晝夜。論語文。相隨爲常。有似于習。君子法其象。以常習教育之事。如水之流而不息也　虞注　九五得中得正。故君子謂乾五在乾稱大人。在坎爲君子者。五坎不盈。德盛而業未大也。坎重故爲習。不息故爲常。五乾爲德。互震爲行。觀巽申命行事爲教令。觀坤發于事業爲事。君子進德脩業。如水之重習有常。故以常德行習教事也。

初六。習坎。入於坎窞。凶。干寶曰。窞坎之深者也。江河淮濟。百川之流。行乎地中。水之正也。及其爲災。則泛溢平地而入于坎窞。是水失其道也。刑獄之用。必當于理。刑之正也。及其不平。則枉濫无辜。是法失其道也。故曰入于坎窞凶矣。〔疏〕初在坎底。故云窞坎之深者也。江河淮濟爲四瀆。釋名。瀆獨也。各獨出其水以入海是也。百川之流。行乎地中。即孟子所謂水由地中行。故云水之正也。及其泛溢平地。入于坎窞。是水失其常道矣。坎爲法律。上言徽纆。故初以刑獄言之。刑獄當理。爲刑之正。若用刑不平。則枉濫无辜。法失其道。猶水之泛溢而失其常也。故曰入于坎窞

凶　愚案說卦曰巽入也坎初巽象牛見陰開象穴故曰入于坎窞失位无應故凶也。

象曰習坎入坎失道凶也。 虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣。〔疏〕自陽德言習爲常自險勢言習爲積故云習積也坎自初積故位下稱習說卦言坎萬物之所歸也故曰入字林窞坎中小穴也兩坎之下是坎中之窞初在下是入于坎窞之象蓋習坎其位也入坎其失道也陽爲道初失位故曰失道四无正應初與二皆失位故曰失道凶也言初而及二者以二求小得亦失道也。

九二坎有險求小得。 虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也。〔疏〕說卦坎陷也乾來之坤是陽陷陰中位在坎不能自出險中是坎而又有險謂上更遇坎也下據初陰陽位爲實故云據陰有實陰爻爲小故曰求小得得謂得初也。

象曰求小得未出中也。 荀爽曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出于險中。〔疏〕在二爲處中承三爲比三三不得位未足爲援比三故求小得失位故未出于險中此以得爲得三與虞異也二變正應五則往有功爲出險今據初而求小得是以未出于險中也虞注既濟彖傳未出中謂二未變而在坎中是也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。 虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿尸故勿用。〔疏〕在外曰往在內曰來言內則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人臥以枕薦首則止故云枕止也以三互艮爲止也三失正位二在坎中故乘二則險三上承五隔于六四故險且枕以坎接坎三居上坎之下故入于坎窞初至四體師師六三曰師或輿尸象曰无功三應上上六曰小人勿用謂三也故坎三亦曰勿用所以戒上也又三居內坎外坎相交之地當思出險乃陰柔之資不中不正在險之中且以爲安枕焉則終入于坎窞而凶矣險且枕即安其苗利其危者也。

象曰來之坎坎終无功也。 干寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎者斥周人觀釁于殷也枕安也險且枕者忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也。〔疏〕坎主冬至故爲十一月卦三不中不正爲失位十一月天氣閉塞又失位且失中坎象執法故以喻殷之執法者失中之象也殷法失中爲坎坎周來觀之爲來之坎坎斥指也斥周人觀釁于殷

也者。如泰誓觀政于商是也。枕所以安首。故云枕安也。居險之中且安枕焉。故言安忍以暴政加民而无哀矜之心。水失位則泛溢。故言淫刑濫罰。百姓无所措手足。此所以來坎坎而終无功也。案三與五同功。三失位不能承五。故无功。三應上爲終。上係徽纆。故終无功。又體師。師三象曰。大无功也。六四。尊酒簋貳用缶。虞翻曰。震主祭器。故于尊簋。坎爲酒。簋黍稷器。三至五有頤口。象震獻在中。故爲簋。坎爲木。震爲足。坎酒在上。尊酒之象。貳副也。坤爲缶。禮有副尊。故貳用缶耳。〔疏〕序卦曰。主器者莫若長子。震卦辭曰。不喪匕鬯。故震主祭器。尊簋缶。皆祭器也。考工記。旊人爲簋。簋以瓦爲之。亦缶類。坤象也。震爲稼。故云簋黍稷器。三至五有頤口之象。天官膳夫。王燕飲酒則爲獻主。震主器故爲獻。獻在頤中故爲簋。坎于木爲堅多心。故爲木。謂下坎也。二互震爲足。君尊有豐。以木爲之。若豆而卑。言震爲足者。以其在下。坎酒在豐上。尊酒之象。貳副也者。坤爲缶。說見比卦。注酒于尊中曰副。天官酒正曰。大祭三貳。中祭再貳。小祭一貳。鄭彼注云。貳副益之也。弟子職曰。周旋而貳。故曰禮有副尊。貳用缶者。副尊用缶也。內約自牖。終无咎。虞翻曰。坎爲內也。四陰小故約。艮爲牖。坤爲戶。艮小光照戶牖之象。貳用缶。故內約自牖。得位承五。故无咎。崔憬曰。于重險之時。居多懼之地。進三而得位。比五而承陽。脩其絜誠。進其忠信。則雖祭祀省薄。明德惟馨。故曰尊酒簋貳用缶。內約。文王于紂時行此道。從羑里內約。卒免于難。故曰自牖終无咎也。〔疏〕虞注。坎歸爲入。入內同物。故坎爲內也。四陰爲小。小故約。又坎信亦爲約也。艮門闕。故爲牖。坤闔戶爲戶。艮小石爲小光照戶。皆牖之象。詩采蘋曰。于以奠之宗室牖下。毛傳云。奠于牖下。是內約自牖之義也。四得位上承九五。故有是象而无咎也。崔注。四在兩坎。故云于重險之時。四位多懼。故云居多懼之地。下近三而已得位。雖重險而不險。比五而上承陽。雖多懼而不懼。坎爲心。四居心位。伏巽絜齊。故云脩其絜誠。中虛象中孚。中忠也。孚信也。故云進其忠信。祭品雖云省薄。明德可薦馨香。故尊酒簋貳用缶也。史記周本紀。帝紂乃囚西伯于羑里。漢書景十三王傳。文王拘于牖里。是牖羑古字通也。文王處羑里坎險之時。內其絜誠忠信之道。卒免于難。故曰內約自牖終无咎也。隱二年左傳。苟有明信。澗谿沼沚之毛。蘋蘩蘊藻之菜。筐筥錡釜之器。潢汙行潦之水。可薦于鬼神。可羞于王公。卽尊酒內約之義也。象曰。尊酒簋貳。剛柔際也。虞翻曰。乾剛坤柔。震爲交。故曰剛柔際也。〔疏〕乾剛坤柔。雜卦文。屯彖傳曰。剛柔始交而難生。謂乾剛坤柔始交而

成坎也。際接也。乾交坤自震始。故震爲交。四互二三爲震。而上與五接。故曰剛柔際也。盞古音杌。與缶牖爲韻。別本有貳字者。衍文也。

九五。坎不盈。禔既平。无咎。 虞翻曰。盈。溢也。艮爲止。謂水流而不盈。坎爲平。禔安也。艮止坤安。故禔既平。得位正中。故无咎。〔疏〕說文。盈。滿器也。故云溢也。祭義。樂主其盈。鄭注亦云猶溢也。體坎互艮。坎流艮止。故流而不盈。尚書大傳曰。非水無以準萬里之平。釋名。水準也。準平物也。故坎爲平。京房許愼皆云禔安也。坤卦辭云安貞吉。故曰艮止坤安。既安且平。水之德也。以九居五。得位得中。故无咎。

象曰。坎不盈。中未光大也。 虞翻曰。體屯五中。故未光大也。〔疏〕屯九五象曰。屯其膏。施未光也。以在坎中也。二至上體屯。五居屯中。離伏不見。故中未光大也。成既濟。離出則光大矣。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。 虞翻曰。徽纆。黑索也。觀巽爲繩。艮爲手。上變入坎。故係用徽纆。寘。置也。坎多心。故叢棘。獄外種九棘。故稱叢棘。二變則五體剝。剝傷坤殺。故寘于叢棘也。不得。謂不得出獄。艮止坎獄。乾爲歲。五從乾來。三非其應。故曰三歲不得凶矣。〔疏〕卦自觀來。觀巽爲繩。坤于地爲黑。故云徽纆黑索也。互艮爲手。觀艮上變入坎。故係用徽纆。寘。置也。說文。寘。置也。說文九家說卦。坎爲叢棘。坎于木爲多心。故稱叢棘。哀公八年左傳曰。吳藩衛侯之舍。以將執衛侯。囚鄴子。益于樓臺。則榱之以棘。此以棘禁人之始。今云獄外種九棘。于經无考。不審虞何據也。觀上來二。故取二變爲象。蓋二變則五體剝。剝滅爲傷。坤陰爲殺。傷而且殺。故必寘于叢棘也。口訣義引虞注云。以置九棘取改過自新。秋官司圜曰。其不能改而出圜土者殺。故不得謂不能改而不得出獄也。艮止坎獄。謂止于獄也。乾爲天。天數十二。歲有十二月。故乾爲歲。五從乾入坤。三爲敵應。故三歲不得出獄。爲凶矣。

象曰。上六失道。凶三歲也。 九家易曰。坎爲叢棘。又爲法律。案周禮。王之外朝。左九棘。右九棘。面三槐。司寇公卿議獄于其下。害人者加明刑。任之以事。上罪三年而舍。中罪二年而舍。下罪一年而舍也。案。坎于木。堅而多心。叢棘之象也。坎下巽爻。巽爲繩。直係用徽纆也。馬融云。徽纆。索也。劉表云。三股爲徽。兩股爲纆。皆索名。以繫縛其罪人矣。〔疏〕九家注。坎爲叢棘。又爲法律。皆九家說卦文。周禮。秋官。朝士。掌外朝之法。左九棘。孤卿大夫位焉。右九棘。公侯伯子男位焉。面三槐。三公位焉。又曰。左嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。鄭氏謂罷民。邪惡之民也。外朝爲詢事之處。故使司寇公卿議獄于下。害人

者以下。皆司圜文也。鄭彼注云。明刑書其罪惡于大方版。著其背。任之以事。若今時罰作舍釋之也。愚案。論語曰。上失其道民散久矣。如得其情則哀矜而勿喜。爻言三歲不得。謂不得其情也。蓋上六陰柔失道。久繫不得其情。故凶三歲也。案。漢棘徽纆釋已見前。馬氏亦槩言索爾。穀梁傳疏。陸德明云。三糾繩曰徽。二糾繩曰纆。與劉注合。字林又以糾爲兩合。繩纆爲三合。繩是二股三股。亦无定詁。不如馬氏槩言索也。論語縲絏。注云縲黑索。疏云。古者以黑索拘攣罪人。不如虞云黑索爲可據也。

序卦曰。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。崔憬曰。物極則反。坎雖陷于地。必有所麗于天而受之以離也。〔疏〕物極則反。故坎極則反離也。乾二五之坤成坎。是陽陷于地也。坤二五之乾成離。是陰麗于天也。故陷必有所麗而坎受以離也。蓋坎離能用乾坤之中。既未濟。則又得坎離之合。而實乾坤之變。故六十四卦乾坤居其首。坎離居其中。既未濟居其終。而坎離實乾坤之樞紐與。

☲☲ 離下。離上。離。利貞亨。虞翻曰。坤二五之乾。與坎旁通。于爻遯初之五。柔麗中正。故利貞亨。〔疏〕坤二五之乾成離。與坎旁通。義詳坎卦辭下。若從爻變四陽二陰之例。則遯初之五也。坎離二卦既從乾坤。又云觀遯來者。天地之交出入无形。其成爻象。必假十二消息。凡乾坤誠信之卦。皆同此五柔麗伏陽中正。故利貞。坤通乾。故亨也。畜牝牛吉。虞翻曰。畜養也。坤爲牝牛。乾二五之坤。成坎體頤養象。故畜牝牛吉。俗說皆以離爲牝牛。失之矣。〔疏〕鄭注周禮。始養曰畜。故云畜養也。說卦。坤爲子母牛。又九家說卦。坤爲牝。故爲牝牛。乾二五之坤成坎。而離之二五則坤也。坎二至四體頤。坤牛頤養。故畜牝牛吉。九家說卦有離爲牝牛之文。虞以爲俗說者。以離非純陰。不象牝牛至順也。彖曰。離、麗也。荀爽曰。陰麗于陽。相附麗也。亦爲別離。以陰隔陽也。離者火也。託于木。是其附麗也。煙燄飛升。炭灰降滯。是其別離也。〔疏〕麗附麗也。陰必麗于陽也。坤二五之乾。是陰入于陽。相附麗也。又有別離之義者。以一陰別兩陽也。說卦曰。離爲火。故云離者火也。木生火。故託于木。以火附木。是相附麗也。煙燄飛升。陽升而上也。炭灰降滯。陰降而下也。是別離之象也。日月麗乎天。虞翻曰。乾五之坤。成坎爲月。離爲日。說卦文。乾五伏陽上出于坤。先成坎月。下仍本離爲日。日月麗天也。〔疏〕坎爲月。離爲日。日月離爲日。日月麗天也。乾

爲天故日月麗天也。**百穀草木麗乎地。**虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地。〔疏〕伏坎互震震爲百里故爲百又于稼爲反生故爲百穀離互巽剛爻爲木爻柔爲草故爲草木卦自坤來故坤爲地與坎旁通乾二五之坤成坎互震則體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物序卦文萬物出震說卦文雷雨之動滿形則在地者互生故百穀草木麗乎地。**重明以麗乎正。乃化成天下。**虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也。〔疏〕兩象者上下兩象也體離伏坎離日坎月故曰重明正謂乾五陽也陽變之坤謂坤二五之乾以麗乾五繫下曰坤化成物故云化乾坤化乾故以成萬物化坎由離故謂離日化成天下也。**柔麗乎中正。故亨。**虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也。〔疏〕六五陰不正故柔謂五出坎伏離下故中正謂五伏陽六五出坤中其離爲坎故出在坤中乾坤交又得中正故亨畜牝牛疑是衍文。**是以畜牝牛吉也。**荀爽曰牛者土也生土于火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣。〔疏〕管子曰凡聽宮聲如牛鳴窌中史記樂書曰宮土音牛含宮聲故云牛者土也坤寓離中故云生土于火離中女故爲陰卦牝母畜故爲陰性以陰養陰故畜牝牛吉矣。**象曰。明兩作離。**虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也。〔疏〕孟子曰天無二日故兩謂日與月也乾五之坤五成坎坤二之乾二成離離日坎月故云日月之象離以麗乾爲義故明兩作謂日月而名離也繫上曰坤化成物姚信云化當爲作故云作成也乾彖傳曰大明終始六位時成荀以乾坤坎離爲言詳見彼注六位時成則資始在是即資生在是故日月在天動成萬物爲作矣或以日與火爲明兩作者亦知天無二日也然不如日月爲兩明之義確也蓋于文日月合而爲明月无光以日之光爲光是明者皆離故明兩作而爲離也。**大人以繼明照于四方。**虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方。〔疏〕陽氣稱大人者謂五伏陽故云乾五大人也乾二五之坤爲坎坎月爲光中庸曰如日月之代明代明即繼明也以月繼日故云繼

日之明。坤爲方。九家說卦文。乾二五之坤成坎。互震。坤二五之乾成離。互兌。故震東兌西離南坎北。周書謚法曰。照臨四方曰明。故曰照于四方也。

初九。履錯然。敬之。无咎。 荀爽曰。火性炎上。故初欲履錯于二。二爲三所據。故敬之則无咎矣。〔疏〕洪範曰。火曰炎上。故云火性炎上。初在下爲足。故言履。初欲上則履錯于二。乃二爲三所據。據則爭。初本乾爲敬。說見乾卦。故敬之則无咎矣。案卦自遯來。外體本乾三至五互兌。兌下乾上。其象爲履。序卦曰。履者禮也。又曰。有上下然後禮義有所錯。錯者置也。離爲火。火行禮。初得正。履有所錯。故履錯然。初乾爲敬。初四皆陽爲敵應。四忝如其來如。與禮相犯。故敬之无咎。禮以敬爲主也。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。 王弼曰。錯然敬慎之貌也。心敬慎則足盤辟也。初處離之始。欲進于盛。四應則將成既濟。已得位本无咎。四陽敵應來犯爲咎。故宜慎所履。以敬爲務。所以辟四咎也。

六二。黃離。元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。 侯果曰。此本坤爻。故云黃。離來得中道。所以元吉也。〔疏〕坤二之乾爲離。故云此本坤爻。九家說卦坤爲黃。故云黃離。二來居中。故來得中道。上應五。五雖非正。然得中位。二五皆自坤來。坤五曰黃裳元吉。二應五所以元吉也。

九三。日昃之離。 荀爽曰。初爲日出。二爲日中。三爲日昃。以喻君道衰也。〔疏〕離爲日。初象日出。二象日中。三象日昃。說文曰。日君象也。故以日昃喻君道衰也。又說文曰。昃日在西方側時也。互兌爲西。巽爲入。日入西方故爲日昃。昃說文引作仄。注云。今俗別作昃。非是。是昃當從說文作仄也。

不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。 九家易曰。鼓缶者以目下視。離爲大腹瓦缶之象。謂不取二也。歌者口仰向上。謂兌爲口而向上。取五也。日昃者向下也。今不取二而上取五。則上九耄之陽稱大也。嗟者。謂上被三奪五。憂嗟窮凶也。火性炎上。故三欲取五也。〔疏〕鼓缶者。以離目下視。謂下視二也。離腹爲大腹。缶腹大虛。中象離。故瓦缶之象。不鼓缶。謂不取二也。三至五互兌。口在上。歌者。兌口仰而向上。故爲取五也。日昃向下之時。今不下取二而上取五。則上九耄之據文義當從蜀才本作咥。謂兌口向上。上九受其嚙咥也。九爲陽。故稱大也。三上敵應。上被三奪五。故上憂嗟窮凶也。火性炎上。常欲進取三與上爲敵應。勢不可取。與五同功。陰陽相承。故三欲取五也。愚案。伏艮爲手。離大腹

爲缶。艮象不見。故不鼓缶。互兌口伏震聲。故歌三在乾終。乾盈將退爲老。故曰大耋。又兌口舌巽呼號爲嗟。二至五體大過棺槨之象。故大耋之嗟。三雖得位。嫌于過剛。又上无正應。故不鼓缶而徒歌。歌者哀歌也。哀歌者。則以大耋之嗟而有凶也。象曰。日昃之離。何可久也。九家易曰。日昃當降。何可久長。三當據二以爲鼓缶而今與四同取于五。故曰不鼓缶而歌也。〔疏〕日昃當降于地。乾爲久。三處乾終。乾盈將退。故有不可久長之象。餘釋見上。九四。焚如其來如。焚如。死如。棄如。荀爽曰。陽升居五。光炎宣揚。故焚如也。陰退居四。灰炭降墜。故其來如也。陰以不正。居尊乘陽。曆盡數終。天命所誅。位喪民畔。下離所害。故焚如也。以離入坎。故死如也。火息灰損。故棄如也。〔疏〕四五相比。陽升陰降。陽升則光燄宣揚。故曰焚如。陰退則灰炭降墜。故曰其來如。陰以不正。居五之尊。乘四之陽。上則曆盡數終。爲天命所誅。下則位喪民畔。爲下離所焚。四在下離之上。故焚如。四五易位。是以離入坎。火爲水滅。故死如。火息灰損。衆无所容。故棄如。案說文曰。亟不順忽出也。從倒子。或從亟。即古文易突字。突猶衝也。揚子太玄曰。衝衝兒遇。不肖子也。旁通坎。四當震爲長男。坎爲中男。艮爲少男。四未能變乘乾三男。皆逆棄父。故亟如。上下之交故來如。四互二火。閒故焚如。體大過死象。故死如。二已正體乾。乾爲野。大過棺槨象。毀四在野上不葬。故棄如。焚故死。死故棄。孝經曰。五刑之屬。而罪莫大于不孝。如淳云。焚如死如棄如。謂不孝子也。不畜于父母。不容于朋友。故焚殺棄之。秋官掌戮曰。凡弒其親者焚之。故鄭氏謂焚如殺其親之刑。刑人之喪。不居兆域。不序昭穆。故焚殺棄之。不入于兆也。說文曰。棄捐也。從亟。亟逆子也。四所以取義于子者。火有養母之法。白虎通曰。子養父母何法。法夏養長木。是以荀爽對策曰。離在地爲火。在天爲日。在天者用其精。在地者用其形。夏則火王。其精在天。溫煖之氣。養生百木。是其孝也。冬時則廢其形。在地酷烈之氣。焚燒山林。是其不孝也。即此義也。象曰。亟如其來如。无所容也。九家易曰。在五見奪。在四見棄。故无所容也。〔疏〕陽在五爲陰爻所奪。陽在四爲陰位所棄。故无所容。又四爲惡人來。則焚死且棄。故曰无所容也。六五。出涕沱若。荀爽曰。六五陰柔。退居于四。出離爲坎。故出涕沱若。而下以順陰陽也。〔疏〕六五陰柔失位。故退居于四。是出于離而成坎也。離爲目。坎爲水。又爲加憂。故爲出涕沱若。而下之象。陽當升。陰當降。故云以順陰陽也。戚嗟若吉。

虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故咸差若動而得正尊麗陽故吉也〔疏〕過坎爲心坎震爲聲離兌爲口故有咸差若之象五失位動得正居尊麗陽故吉也愚案五柔爲四剛所逼故離目動成坎水有涕象坎加憂爲戚象兌口舌爲嗟象然已處乎中五上相麗五王上公可用上以服四故吉也象曰六五之吉離王公也九家易曰咸嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣〔疏〕咸嗟順四體陰位陽是附麗于五爲離王公也陽升當居五陰降當退四五天子爲王位三則三公之位也四處其中上離五王下離三公矣愚案離王公離上也王肅注云離王者之後爲公是也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣〔疏〕乾爲君故王謂乾乾二五之坤成坎初至四體有師象互震爲出故王用出征乾爲首坤二五來折乾者離之二五也伏陽出先折二五故曰折首二五曾折乾者故謂之首也陽爲嘉故有嘉折首學記曰比物醜類醜類連文故醜訓類周語曰況爾小醜韋注亦云醜類也乾征得坤陰類者謂五陽既出初三四上皆變而爲坤故曰得坤陰類乾陽物而獲陰類故獲匪其醜无咎矣案離爲甲胄爲戈兵有出征之象居一卦之上近取諸身有首象互兌爲毀折有折首之象五當王位用上九王者之後爲公者以出征有嘉美之意故有嘉折首爻相應者爲類上與四不應爲非類獲匪其醜獲四也上失位宜有咎以獲四則五吉而上亦无咎矣象曰王用出征以正邦也虞翻曰乾五出征坤故正邦也〔疏〕離自坤來坤土爲邦出離爲坎乾五出征坤邦得正征之爲言正也故曰以正邦也